

সরল পঞ্চদশী

(পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—মূলসহ)

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদক—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্গগবদগীতা, অদ্বৈতামৃতবষিণী, পাতঞ্জল-দর্শন

প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক)

: প্রাপ্তিস্থান :

ব্রহ্মজ্ঞ কবি

শ্রীঅমূলপদ স্মৃতিসঙ্ঘ

৫৩/৭ যাদব ঘোষ রোড, সরগুনা

কলিকাতা ৭০০ ০৬১

দূরভাষ : ৪৪৭-৭৮৫৯

প্রকাশক :

ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রীঅমূলপদ স্মৃতি সঙ্ঘ

৫৩/৭ যাদব ঘোষ রোড

সরগুনা

কলিকাতা ৭০০-০৬১

ফোন ৪৪৭-৭৮৫৯

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ৬৫.০০ টাকা মাত্র

পুনর্মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ : ১৪০৬

অক্ষর বিন্যাস :

লেজার টেকনিকো গ্রাফিস্

১৩, বলরাম বোস ঘাট রোড

কলিকাতা ৭০০ ০২৫

দূরভাষ : ৪৫৫-৪৪১৯

প্রকাশকের নিবেদন

মূল পঞ্চদশী গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুর্লভ। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা খুব কমই আছে। বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্ব বুঝিতে গেলে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা একান্ত আবশ্যিক। বাঙ্গালী সাধু ও পণ্ডিত মহলে এই বইখানির চাহিদা তাই যথেষ্ট রহিয়াছে। গৃহী ও ভগবদ্বিষয়ে অনুসন্ধানী পাঠকগণ যাঁহারা নানা হিন্দুশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও অনুশীলন করিয়া অদ্বৈত তত্ত্বের ধারার গুণগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও শ্রী অমূলপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলার সম্পাদিত গ্রন্থখানি অতীব সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান ভোগবাদী শিক্ষার চাপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলা চলে — পশ্চিমবাংলায় ত' কথাই নাই। ইহার ফলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় দর্শনের অমৃতধারা জ্ঞানী ও মননশীল ভারতীয় পাঠকদের কাছে অধরা থাকিয়া যাইতেছে। ইহাতে ভারতীয় স্বাধীন চিন্তাধারার বিলোপসাধন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা হইতে ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের এই সংপ্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এইরূপে বাংলা ভাষাতেও মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ মননশীল পাঠকগণের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিলেও ইহার প্রয়োজন আছে।

অতএব প্রয়োজন অনুভব করিয়াই 'সরল পঞ্চদশী' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ করা হইল।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হইতে তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ, শ্রী অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে। বইটির বাণিজ্যিক চাহিদা না থাকায় প্রকাশনা বাণিজ্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। আবার পুস্তক মুদ্রণে অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য একক প্রচেষ্টায় আর প্রকাশনা সম্ভব হইতেছে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী ভক্ত, শিষ্য ও ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার প্রসারে উৎসাহী ব্যক্তিদের একত্রিত করিয়া আমরা 'ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রী অমূলপদ স্মৃতি সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী করিয়া ইহার মাধ্যমে প্রকাশনা কার্য চালাইতেছি। ইতিপূর্বে শ্রী অমূলপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত ও সম্পাদিত 'অদ্বৈতামৃতবিসিণী' ও 'পাতঞ্জল দর্শন' পুনর্মুদ্রণ করা হইয়াছে।

শুভমস্তু। ইতি

৫৩/৭ যাদব ঘোষ রোড।

সরগুনা।

কলিকাতা-৭০০ ০৬১

১লা বৈশাখ—১৪০৬ বঙ্গাব্দ

বিনীত নিবেদক,

শ্রী আদিত্য নাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রী অমূলপদ স্মৃতি সঙ্ঘ।

ভূমিকা

‘যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।

তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে।

(অষ্টাবক্র-সংহিতা—শান্তিশতক ১ গ্লোঃ)

অর্থাৎ ‘যাঁহার জ্ঞান হইলে ভ্রমকল্পিত সমস্ত বিশ্বই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শান্ত চৈতন্য-স্বরূপ সুখমাত্ররূপ ব্রহ্মকে নমস্কার।’

শাক্ত-বেদান্ত-সৌধের যাঁহারা প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যারণ্য মুনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি দাক্ষিণাত্য ভূঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী হাম্পিনগরের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত। ইনি ১০০ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন! গৃহস্থাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল ‘মাধবাচার্য্য’। মাধবাচার্য্যের পিতার নাম মায়ন এবং মাতার নাম শ্রীমতী। সায়ন ও ভোগনাথ তাঁহার দুই সহোদর—উঁহাদের মধ্যে ‘সায়নাচার্য্য’ বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্য ৫০ বৎসর বয়সের পর শৃঙ্গেরীর শঙ্করমঠের আচার্য্য ভারতীতীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—তাঁহার সন্ন্যাস নাম হয় ‘বিদ্যারণ্য’। মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী ‘শঙ্করানন্দ’ হন ইঁহার শিক্ষাগুরু। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি মালেককাফুর মাদুরা অধিকার করেন এবং শ্রীরঙ্গমের মঠ, মন্দিরাদি বিধ্বস্ত করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব দূর করিয়া এক হিন্দুধর্মরাজ্য-স্থাপনের সঙ্কল্প বিদ্যারণ্যের মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা মারা যান এবং ঐ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন ঐ রাজ্যে মুসলমান-আক্রমণ আসন্ন হইয়া পড়ে। বিদ্যারণ্য সংন্যাসাশ্রম হইতে ফিরিয়া গিয়া হরিহর ও বুদ্ধ এই দুই বীরভাতার সাহায্যে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বয়ং ঐ রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণ করেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দের বিদ্যারণ্য মাদুরার মুসলমানরাজ্য ধ্বংস করেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসরকাল মন্ত্রীত্ব করেন। তাঁহার দক্ষ-পরিচালনায় বিজয়নগর-রাজ্যের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব খর্ব্ব হয় এবং তথায় বিজয়নগর-রাজ্য ২০০ বৎসরের অধিককাল স্বাধীন ছিল। আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া বিদ্যারণ্য শেষ-জীবনে

পুনরায় সংন্যাসাশ্রমে ফিরিয়া যান এবং শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্য হন। ইহাই বিদ্যারণ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিদ্যারণ্যের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তিনি চাণক্যের ন্যায় একাধারে কূট রাজনীতিজ্ঞ ও মহা দার্শনিক। তিনি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বেদান্ত, ন্যায়, স্মৃতি ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট। অদ্বৈত-বেদান্ত-বিষয়ে তাঁহার পঞ্চদশী, জীবমুক্তি-বিবেক, অনুভূতি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থসকল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে আবার পঞ্চদশীর প্রসিদ্ধিই সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে বহু মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং মানবীয় সভ্যতায় তাঁহাদের দান অতুলনীয়।

এই গ্রন্থের বিচারধারা অতি সুন্দর এবং অদ্বৈত-বেদান্তরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে পঞ্চদশী-গ্রন্থের পাঠ একপ্রকার অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে জীব, জগৎ, ঈশ্বর, মায়া প্রভৃতির স্বরূপ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ সং, চিৎ ও আনন্দ বিস্তৃত ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থখানি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া এই গ্রন্থের নাম ‘পঞ্চদশী’। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ব্রহ্মস্বরূপ সং, চিৎ ও আনন্দ তিনটিরই ব্যাখ্যা আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ‘ভূতবিবেক’ প্রাঞ্জলভাবে ‘সং’ তত্ত্ব ব্যাখ্যাই হইয়াছে। মধ্য-পাঁচটি অধ্যায়ের নাম ‘দীপ’। দীপ যেমন আলোকপাত দ্বারা বস্তুসকলকে প্রকাশিত করে, এইরূপ এই পাঁচটি অধ্যায়ে জীব, ঈশ্বর, নিগুণ, ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবিষয়ে জ্ঞানালোকপাত করা হইয়াছে এবং মুক্তপুরুষের নিরঙ্কুশ তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পাঁচটি অধ্যায় ‘চিৎ’ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-প্রধান বলা যাইতে পারে। শেষের পাঁচটি অধ্যায় ‘আনন্দের’ ব্যাখ্যা-প্রধান।

যদিও এই গ্রন্থের ভাষা কবিত্বপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং ব্যাখ্যা-প্রণালী অতি সুন্দর, তথাপি এই গ্রন্থের দুই, চারি স্থানে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ও ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে অনেক সাধারণ পাঠক, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও ত্যাগী গুরুর নিকট এই গ্রন্থ না পড়েন, তাঁহাদের অনেক সময় এইরূপ ভ্রান্তি আসিয়া থাকে যে, জ্ঞানীর সত্য সত্যই প্রারব্ধ ও তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি থাকে, এবং জ্ঞানী যে কোন প্রকার ব্যবহার বা যথেষ্ট ভোগ করিলেও জ্ঞানীর কোন ক্ষতি নাই। সেইজন্য দেখা যায়, অনেক ভোগ-পরায়ণ বিষয়ী ব্যক্তিও সামান্য বেদান্তের চর্চা করিয়া একটা জ্ঞানভাসমাত্র পাইয়া পঞ্চদশী গ্রন্থের কোন কোন স্থানের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, প্রারব্ধের দোহাই দিয়া নিজেদের বিষয়ভোগ-প্রবণতা সত্ত্বেও আপনাদিককে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যান। স্মরণ রাখা উচিত, অগ্রে বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী না হইয়া কেহ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান লাভ করা কঠিন নয়, জ্ঞানলাভের অধিকার লাভ করাই কঠিন। যিনি পূর্বে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, উপাসনাদি দ্বারা গুহ্মচিহ্ন হন নাই, অথবা যিনি শম, দমাদি সাধন-সম্পন্ন নহেন, যাঁহার ত্যাগ বৈরাগ্যাদি নাই, তিনি কেবল মুখে ‘আমি ব্রহ্ম’, ‘জগৎ মিথ্যা’ ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

অবশ্য যাঁহারা মুমুক্শু হইয়া সদগুরুর নিকট পঞ্চদশী পড়িবেন, যাঁহারা সরল ও অকপট, কেবল আত্মকল্যাণলাভই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদের এই গ্রন্থপাঠে ভ্রমে

পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতেছে—বদ্ধ জীবকে বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া মোক্ষের দিকে লইয়া যাওয়া। এই গ্রন্থের পাঠকগণ যাহাতে পূর্বোক্ত-প্রকার ভ্রমে পতিত না হন, সেইজন্য আমরা যে যে স্থলে পাঠকগণের ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই স্থলে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীশঙ্করানন্দ প্রভৃতির মত উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উক্তির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

শঙ্কালু আন্তিক সঙ্গুণসম্পন্ন জিজ্ঞাসুর পক্ষে বেদান্তবিচার কখনই ক্ষতিকর হয় না, বরং পরম কল্যাণকর হয়। আচার্য্য শঙ্কর ‘আত্মানাত্ম-বিবেক’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—“সাধন-সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থগণ যদি আত্মানাত্মবিচার করেন, তবে উহাতে প্রত্যবায় তো হইবেই না, বরং অত্যন্ত শ্রেয়ঃই হইবে।” সেইজন্যই অর্জুনের শোকমোহ সন্ত্বেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই আত্মানাত্ম-বিচাররূপ সাংখ্যযোগের উপদেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বেদান্ত-বিচার ক্রমশঃ মানুষের দেহাভিমান শিথিল করিয়া উহার আত্ম-প্রত্যয় বাড়াইয়া (আত্মনা বিন্দতে বীৰ্য্যম্—কেনোপনিষৎ) হৃদয়ে বল আনিয়া দেয় এবং মানুষকে নির্ভীক করে। আরও আত্মানাত্ম-বিচার ব্যতীত হিন্দুর দেবদেবীর পূজাতন্ত্র ও অবগত হওয়া যায় না। বেদান্ত-বিচার শুদ্ধচিত্ত পুরুষকে অপরোক্ষজ্ঞান প্রদান করিয়া উহাকে সর্বপ্রকার সুখ দুঃখ ভয়াশোকাদি-বর্জিত মোক্ষনামক বিষয়ের পরমপদে স্থিত করাইয়া দেয়। কিন্তু, বেদান্তের গুরুত্ব অনুভব না করিয়া হাস্তাভাবে আলোচনায় বিশেষ ফললাভ হয় না। যাহারা বেদান্তের গৌণ বা মন্দ অধিকারী তাঁহারও এই গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব অবধারণ করিয়া, যদি বিষয়চিন্তা ত্যাগকরতঃ নিরন্তর আত্মচিন্তায় লাগিয়া থাকেন, তবে ক্রমশঃ তাঁহাদেরও চিন্তের পাপ ক্ষয় হইয়া শেষে প্রকৃত দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

বাংলা ভাষায় এখন “পঞ্চদশী” গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। অথচ বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইবার জন্য এইরূপ গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজনবোধে গ্রন্থকার কর্তৃক ১৩৭০ সালের বৈশাখ মাসে ‘সরল পঞ্চদশী’র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহা নিঃশেষিত হওয়ার পর ঈশ্বরকৃপায় মদীয় পিতৃদেব অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় শিষ্য কেশবলাল মেহতার ইচ্ছায় ও অর্থানুকূল্যে দ্বিতীয় সংস্করণ সংস্কৃত মূল সহ ১৩৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ ভাবে নিঃশেষিত হওয়ায় এবং সুধী পাঠকবর্গের অনুরোধে পরিবর্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে যে অল্প সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই তাহাও এই সংস্করণে সংযোজিত করিয়া সম্পূর্ণ পঞ্চদশী প্রকাশ করা হইল। দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় মূলগ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থশেষে পৃথক ভাবে সন্নিবেশিত হইল।

যাহাতে পাঠক সহজে গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া অদ্বৈত-বেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ‘সরল পঞ্চদশী’ লিখিত। অনুবাদ পরিস্ফুট ও সরল করিবার জন্য স্থানে স্থানে অনুবাদের কিছু স্বাধীনতাও লওয়া হইয়াছে।

() অথবা [] এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে ও পাদটীকায় যে সকল অংশ আছে, উহারা মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়। গ্রন্থের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের মতানুসরণে বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্যই ঐগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক যদি কোন সংস্কৃত মূল শ্লোক দেখিতে চান, তবে অনুবাদের শ্লোক-সংখ্যার সহিত মূল গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা মিলাইয়া লইবেন।

একটি কথা পাঠকবর্গের স্মরণে আনিতে চাই—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন দার্শনিক গ্রন্থের তাৎপর্য্য একবার পাঠ করিয়াই অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার গ্রন্থ মনোযোগ-সহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করা প্রয়োজন। শাস্ত্র পাঠ করিয়া এবং উহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া চিত্তকে বিষয়চিন্তা-বিরত করতঃ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে সমাহিত হইতে না পারিলে প্রকৃত শান্তি ও কৃতার্থতা লাভ করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে শাস্ত্রপাঠ ও চর্চা কেবল কৌতূহল-নিবৃত্তি ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়। “আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ” (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) অর্থাৎ ‘আচার্য্যবান্ পুরুষ জানিতে পারেন’—ইহাও ভুলিলে চলিবে না।

পরিশেষে উল্লেখ করি সর্বশ্রী কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ সামন্ত মহোদয়দিগের এবং পারুলবালা দেবীর অর্থসাহায্য ব্যতীত বর্তমানে এই সংস্করণ প্রকাশ করা কোনরূপেই সম্ভব ছিল না। ইহারা সকলেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্ত। মঙ্গলময় পরমকারুণিক ঈশ্বর ইহাদিগের সর্ববিধ কল্যাণ এবং সুদীর্ঘ জীবন দান করুন।

১৪/৩সি, বলরাম বসু ঘাট রোড

কলিকাতা ৭০০ ০২৫

শ্রীকৃষ্ণজন্মান্তমী

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৮৬ মাস।

নিবেদক—

শ্রীবিষ্ণুনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃঃ
প্রথম অধ্যায় (তত্ত্ববিবেক)—	১
জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে, জ্ঞানের বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান এক—	১
জাগ্রদাদি অবস্থা ইহাতে আত্মা পৃথক্—	১ (পাঃ টীঃ)
আত্মার আনন্দরূপতা এবং আনন্দের প্রতিবন্ধক	২
আত্মার কখনও অভাব হয় না—আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—	২ (পাঃ টীঃ)
আত্মানন্দের প্রতিবন্ধক অবিদ্যা—	২
মায়াশক্তিদ্বারা শুদ্ধচৈতন্য ঈশ্বররূপে এবং অবিদ্যা দ্বারা জীবরূপে প্রতীত হন—	৩
প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ—	৪ (পাঃ টীঃ)
সমষ্টি এবং ব্যষ্টি তিন দেহে ঈশ্বর ও জীবের তিন নাম—	৪
পঞ্চীকরণ প্রণালী	৫ (পাঃ টীঃ)
সৃষ্টি বর্ণনার উদ্দেশ্য ‘সৃষ্টিসত্য’ ইহা প্রতিপাদনে নয়—	৫ (পাঃ টীঃ)
পঞ্চকোষের বিবেক জীবের মুক্তির কারণ—	৬
পঞ্চকোষ-বিবরণ—	৬
অন্নয়-ব্যতিরেক যুক্তি	৭
তিন দেহ ইহাতে আত্মার পার্থক্য বিচার—	৮ (পাঃ টীঃ)
মহাকাব্যবিচার—	৯
ত্রিবিধ লক্ষণা—	১ (পাঃ টীঃ)
‘তৎ’ ও ‘ত্বং’ পদের অর্থ—	১০
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—	১১
আত্মাশ্রয়, অন্যান্যাশ্রয় এবং অনবস্থা দোষ	১২ (পাঃ টীঃ)
নির্বিকল্প সমাধি এবং উহার ফল—	১২
ত্রিবিধ চিন্তাদোষ—	১২ (পাঃ টীঃ)
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল—	১২

বিষয়	পৃঃ
দ্বিতীয় অধ্যায় (ভূতবিবেক)—	১৪
পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সকল, মন ও কর্তা জীব—	
ইহাদের স্বরূপ ও কার্য—	১৪
ত্রিবিধ ভেদ—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—	১৫
শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন—	১৫
প্রশ্নোত্তর নানা শঙ্কার সমাধান—	১৬
মায়া স্বরূপ—	১৮
মায়াশক্তি এবং উহার কার্য ইহাতে ‘সৎ’ পার্থক্য—	১৯
জ্ঞানের অভ্যাস এবং জীবন্মুক্তি—	২২
তৃতীয় অধ্যায় (পঞ্চকোষবিবেক)—	২৪
পঞ্চকোষবিবেক—	২৪
পুনর্জন্মবাদের সমর্থন—	২৪ (পাঃ টীঃ)
আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ—	২৬
ঈশ্বরের বস্তু-নিয়াবিকা শক্তি—	২৮
ব্রহ্মজ্ঞানের ফল—	২৮
চতুর্থ অধ্যায় (দ্বৈতবিবেক)—	২৯
ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টু স্বস্বক্কে শ্রুতিপ্রমাণ—	২৯
জীবের স্বরূপ—	২৯
ঈশ্বরদ্বৈত ও জীবদ্বৈত—	৩০
জীবদ্বৈত দুঃখের কারণ—ঈশ্বরদ্বৈতে দুঃখ নাই—	৩২
ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল মনোনিরোধ মোক্ষের কারণ নয়—	৩২
জীবদ্বৈত দুই প্রকার—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়—	৩৩
অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইপ্রকার—তীব্র ও মন্দ—	৩৫
অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগ না করিলে জীবন্মুক্তি বা	
বিদেহমুক্তি হয় না—	৩৬
জ্ঞানীর স্থিতি ও ব্যবহার—	৩৬ (পাঃ টীঃ)
অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগের উপায়—	৩৬
ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মো পার্থক্য—	৩৭

বিষয়	পৃঃ
পঞ্চম অধ্যায় (মহাকাব্যবিবেক)—	৩৯
চারিটি মহাকাব্য ও উহাদের সংক্ষিপ্ত বিচার—	৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় (চিত্রদীপ)—	৪০
চিত্রপটের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্ম, ঈশ্বর জগৎ প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন—	৪০
অবিদ্যা ও উহার নিবৃত্তি—	৪১
মহাকাশ, ঘটাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য কূটস্থ প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন—	৪২
অন্যোন্মাদ্যাস—	৪২
অবিদ্যার দুই শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ—	৪৩
অবিদ্যা মূলা ও তূলা—	৪৩ (পাঃ টীঃ)
অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অজ্ঞান অশেষণীর নয়	৪৪ (পাঃ টীঃ)
স্বয়ংতা ও অহংতার ভেদ—	৪৪
ব্রাহ্মিহ্মে, সামান্য, বিশেষাদি অংশ—	৪৪ (পাঃ টীঃ)
‘কেন্ বস্তু আত্মা’ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিবাদ—	৪৬
আত্মার পরিমাণ লইয়া মতভেদ—	৪৮
আত্মার স্বরূপ লইয়া বিবাদ—	৪৮
আত্মার একত্বের বিরুদ্ধে সাংখ্য ও নৈয়ায়িকের আপত্তি খণ্ডন—	৪৯
ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ—	৫০
ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়—	৫২
মায়ার স্বরূপ—	৫২
সৃষ্টি বিচার—	৫৪ (পাঃ টীঃ)
ঈশ্বর বা অন্তর্যামী—	৫৫
ষড়্ লিঙ্গ—	৫৮ (পাঃ টীঃ)
হিরণ্যগর্ভের বা সূত্রাত্মার স্বরূপ	৫৯
বিরাতের স্বরূপ—	৫৯
ঈশ্বরবোধে সব উপাসনাই ফলপ্রদ—	৫৯
মুক্তি কেবল জ্ঞান-সাপেক্ষ—	৬০

বিষয়	পৃঃ
অন্যবাদিগণের ভ্রান্তি—	৬০
সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের সহিত অদ্বৈতমতের ভেদ—	৬১
বেদান্তের সিদ্ধান্ত—	৬২
সমস্ত বিশেষণ নিষেধমুখে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে—	৬৩ (পাঃ টীঃ)
অভাব চারিপ্রকার—	৬৪ (পাঃ টীঃ)
জ্ঞানীর প্রারম্ভ, ব্যবহার প্রভৃতি বিচার—	৬৫-৬৯
বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানের স্বরূপ ও পার্থক্যবিচার—	৬৯

সপ্তম অধ্যায় (ভৃগুদীপ)

অধিষ্ঠানসহিত জীবই ব্রহ্মমোক্ষের অধিকারী—	৭১
‘অহং’ শব্দের তিনটি অর্থ; একটি মুখ্য, দুইটি গৌণ—	৭১
‘আমি কূটস্থ বা ব্রহ্ম’ এই প্রকার মিথ্যা বোধই	
মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি করে—	৭২
দশম পুরুষের ভ্রান্তির উদাহরণ—	৭৩
দশম পুরুষের সাতটি অবস্থা—	৭৪
জীবের সপ্তাবস্থা—	৭৪
অসম্ভাপাদক ও অভানাপাদক আবরণ—	৭৫
পরোক্ষ ও অপারোক্ষ জ্ঞান—	৭৫
দ্বিবিধ অপারোক্ষ জ্ঞান—	৭৫
যে পরোক্ষজ্ঞান পরে অপারোক্ষ হয়, উহা ভ্রান্ত নয়—	৭৬
বিবিধ আত্মার জ্ঞান প্রকৃত অপারোক্ষ জ্ঞান নয়—	৭৬
ভৃগু ও ইন্দ্রের জ্ঞানলাভের দৃষ্টান্ত ও তপস্যার প্রয়োজনীয়তা—	৭৮ (পাঃ টীঃ)
অধ্যারোপ ও অপবাদ ঋতির তাৎপর্য—	৭৮
ঋতির অবাস্তব বাক্য হইতে পরোক্ষ এবং মহাকাব্য	
হইতে অপারোক্ষ জ্ঞান হয়—	৭৮
মহাকাব্য কিরূপে অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন করে—	৮০
ব্রহ্মজ্ঞান সোপাধিক, নিরূপাধিক নয়—	৮০
বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক সামান্য জ্ঞান অজ্ঞানের	
নাশক নয়—	৮১
ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, ফলব্যাপ্তি হয় না—	৮১
বিষয়জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে হয়—	৮১

বিষয়	পৃঃ
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মাভ্যাসদ্বারা অদৃঢ় জ্ঞান দৃঢ় হয়—	৮৫
জ্ঞানীর বুদ্ধি নিবৃত্তিমুখী হয়—	৮৯
প্রারব্ধ তিন প্রকার—ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা—	৯০
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভোগের পার্থক্য—	৯১
মুক্তি ও সুষুপ্তিতে জগতের ভান থাকে না—	৯২
আত্মবুদ্ধিই তত্ত্ববিদ্যা—দ্বৈতবিশ্বমূর্তি তত্ত্বজ্ঞান নয়—	৯২
ভোগ্যের স্বরূপ—	৯৩
তিন শরীরে ত্রিবিধ জ্বর—	৯৫
জ্ঞানী স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষি-পরায়ণ হন—	৯৬
জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তি—	৯৮
জ্ঞানী যতই মোক্ষের সমীপবর্তী হন, ততই তাঁহার উত্তম অবস্থা	১০০ (পাঃ টীঃ)

অষ্টম অধ্যায় (কূটস্থদীপ)—	১০২
কূটস্থ ও আভ্যন্তরীণ চেতন্যের স্বরূপ ও পার্থক্য—	১০২
বিষয়ের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা	১০২
দেহের বাহিরে আভ্যাস চেতন্য ও ব্রহ্মের ভেদ	১০৫
দেহের ভিতরে আভ্যাস-চেতন্য ও কূটস্থের ভেদ	১০৬
অবচ্ছেদবাদীর আশঙ্কার খণ্ডন	১০৬
সামান্যধিকরণ্য	১০৭
কূটস্থ চেতন্য মায়িক নহেন	১০৮

নবম অধ্যায় (ধ্যানদীপ)—	১১০
সংবাদিভ্রম ও বিসংবাদিভ্রম	১১০
আপ্ত-পুরুষ	১১১
পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অশ্রদ্ধা এবং অপরোক্ষ- জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিচার	১১২
ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক,—অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান	১১২
নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা	১১৩

বিষয়	পৃঃ
উপনিষদুক্ত বিধেয় ও নিষেধ্য বিশেষণ সকলের অদ্বৈত ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য	১১৪
জ্ঞান ও ধ্যানের বা উপাসনার পার্থক্য	১১৫
জ্ঞানীর ক্রমশঃ জগৎ-বিশ্মৃতি ও মোক্ষের দিকে গতি স্বাভাবিক	১১৮
জীবন্মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরবিধানকে সম্যক্ অতিক্রম করিতে পারেন না	১১৯
জ্ঞানী শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অতীত	১১৯
নির্গুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানপ্রদত্ব	১২১
জ্ঞান নির্গুণোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ অধিকারী	১২২
দশম অধ্যায় (নাটকদীপ)	১২৪
নৃত্যশালাস্থ দীপের দৃষ্টান্তে কূটস্থের প্রতিপাদন	১২৪
একাদশ অধ্যায় (ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ)	১২৭
ব্রহ্মজ্ঞানে পরমানন্দ লাভ হয়, ইহার শ্রুতি প্রমাণ সকল	১২৭
অনন্দ তিন প্রকার—ভূমাই সুখ	১২৮
অনুমান বা যুক্তি প্রমাণের স্বরূপ	১২৯
সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দের সহিত একতা প্রাপ্তি	১৩১
সুষুপ্তির সুখানুভবের দৃষ্টান্ত	১৩১
সুষুপ্তির বিচার—সুষুপ্তি ও সমাধির বিচার	১৩১
ন্যায়মতে ও সাংখ্যমতে সুষুপ্তিতে ও মুক্তিতে কেবল দুঃখাভাব হয়	১৩৩
সুষুপ্তিতে আনন্দ অনুভবের করণ বা সাধন কি?	
ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ব্যতীত অন্য আনন্দ নাই—উহাদের স্বরূপ	১৩৪
যোগদ্বারা যে প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হয়	১৩৫
নির্বিশয় সমাহিত শুদ্ধ মনই মুক্তির কারণ	১৩৬
তত্ত্ববিদের স্থিতি ও ব্যবহার	১৩৭

বিষয়	পৃঃ
দ্বাদশ অধ্যায় (ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ)	১৩৯
আত্মাই পরমপ্রেমের আশ্পদ	১৩৯
আত্মপ্ৰীতির কখনও অভাব হয় না—	
বিষয়প্ৰীতির অভাব হয়	১৪০
আত্মার মুখ্য প্ৰীতি-বিষয়ে সন্দেহ	১৪১
গৌণ, মুখ্য ও মিথ্যা ভেদে আত্মা ত্রিবিধ	
ব্যবহারের বিষয় হন	১৪১
প্রিয়তম, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য ভেদে বিষয় চারি প্রকার	১৪৩
আত্মার সহিত সামীপ্যের তারতম্যানুসারে শ্রিয়তারও	
তারতম্য হয়	১৪৩
ব্রহ্মবিৎ ঈশ্বরসদৃশ বলিয়া তাঁহার বাক্য সত্য হয়	১৪৪
কেবল সাত্বিকী বৃত্তিতেই আনন্দের স্ফূরণ হয়	১৪৪
বিবেক ও যোগ উভয়ের ফল এক	১৪৫
ত্রয়োদশ অধ্যায় (ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ)	১৪৭
উপাদান ত্রিবিধ—বিবর্তী, পরিণামী ও আরম্ভক	১৪৭
নৈয়ায়িক ও সাংখ্যের কারণ লইয়া মতভেদ	১৪৭
পরব্রহ্মের মায়াশক্তি	১৪৮
জগতের মিথ্যাত্ব ও মায়াশক্তির অনিবৰ্জনীয়তা	১৪৮
মধুসূদন প্রভৃতির মতে সম্যক্ অপরোক্ষজ্ঞানে	
জগদ্ভান থাকে না—	১৫১ (পাঃ টীঃ)
কারণজ্ঞানে কার্য্যবিজ্ঞানের অর্থ—	১৫২
প্রত্যেক বস্তুতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি রূপ	
সত্য, নাম ও রূপ মিথ্যা—	১৫২
মায়া অঘটন ঘটন-পটীয়সী—	১৫৪
চতুর্দশ অধ্যায় (ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ)	১৫৬
বিদ্যানন্দের বিলক্ষণতা—	১৫৬
বিদ্যানন্দের চারটি প্রকার—	১৫৬
তিন দেহের জ্বর—	১৫৬

বিষয়	পৃঃ
জ্ঞানীর দুঃখাতাব—	১৫৭
শ্রুতিতে যে জ্ঞানীর মাতৃবধাদির কথা আছে,	.
উহা বিদ্বৎস্তুতিপর—	১৫৭
জ্ঞানীর সর্বকামাপ্তি---	১৫৭
 পঞ্চদশ অধ্যায় (ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ)—	১৫৯
মনের তিনটি বৃত্তি, শাস্ত, ঘোর ও মূঢ়—	১৫৯
শাস্ত বৃত্তিতে সুখানুভূতি হয়—ঘোর মূঢ় বৃত্তিতে হয় না—	১৬০
মিশ্রব্রহ্মের উপাসনা—	১৬০

সরল পঞ্চদশী

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক।

(গুরুবন্দনা—কোন মহৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে উহার সাফল্যের জন্য প্রথমে স্বীয় গুরুকে প্রণাম করা শিষ্টাচার-সম্মত। সেইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি গ্রন্থারস্তের পূর্বে স্বীয় গুরু শ্রীশঙ্করানন্দকে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন)—‘যে গুরুর পাদপদ্ম সংসারকারণমূল অজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং অজ্ঞানকার্য্য স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ প্রপঞ্চের একমাত্র বিনাশক, সেই শঙ্করানন্দ-গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করি। ১। গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, উহার সেবা দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাহাদের সহজে যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেইজন্য তত্ত্ববিবেক আরম্ভ করা হইতেছে। ২।

জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও জ্ঞান সর্বত্র এক এবং জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ—জাগ্রৎকালে বেদ্য শব্দ, স্পর্শাদি জ্ঞেয় বস্তুসকলের বৈচিত্র্যবশতঃ উহার পৃথক পৃথক। কিন্তু ঐ বস্তুসকলকে প্রকাশ করে যে জ্ঞান, উহা একরূপ, উহার ভেদ নাই। ৩। স্বপ্নেও ঐ প্রকার—স্বপ্নে জ্ঞেয় বস্তুগুলি স্থির নয়, জাগ্রৎকালের বস্তুগুলি স্থির, এইমাত্র পার্থক্য; কিন্তু দুইটি অবস্থার যে সম্বন্ধ বা জ্ঞান, উহা একরূপ, উহার ভেদ নাই। ৪। *

সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে স্মৃতি হয়, উহা সুষুপ্তিকালীন অনুভূত অজ্ঞান-বিষয়ক, অর্থাৎ সেই অজ্ঞান সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল। ৫। সুষুপ্তিকালীন সেই বোধ, সেই অনুভূত অজ্ঞান হইতে ভিন্ন; কিন্তু উহা পূর্বোক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বোধ হইতে ভিন্ন নয়। এইরূপে বোঝা গেল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান এক। এক দিনের জ্ঞানের ন্যায় অন্যদিনের জ্ঞানেরও ভেদ নাই। ৬।

৪। * যেমন একই সূর্য্য বহু বস্তুকে প্রকাশ করে বলিয়া বহু হইয়া যায় না, এইরূপ জ্ঞান সর্বদা একরূপে থাকিয়া জাগ্রৎকালের ও স্বপ্নকালের বস্তুসকলকে প্রকাশ করিলেও বহু হইয়া যায় না। আবার যেমন ঘরের মাটি, শরীর মাটি, কলসীর মাটি, ইত্যাদি স্থলে ঘট, শরা ও কলসীর অতিরিক্ত মাটি বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা বুঝা যায়, এইরূপ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞানের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞান আছে, ইহাও বুঝা যায়।

মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অতীতকাল এবং আগামীকালের জ্ঞান একই। এই জ্ঞানের উদয় অস্ত
নাই এবং এই জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। ৭।*

আত্মার আনন্দরূপতা এবং আনন্দের প্রতিবন্ধক বা বাধা—(আত্মার জ্ঞানস্বরূপতা
দেখাইয়া এক্ষণে উহার আনন্দরূপতা দেখাইতেছেন)—এই আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ, যেহেতু
আত্মা পরম প্রেমের আশ্রয়। কারণ সকলেরই ‘আমি যেন সর্বদা থাকি, আমার যেন সর্বদা
অভাব না হয়’ এইপ্রকার আত্মাতে প্রীতি দেখা যায়। ৮। অন্য বস্তুতে যে প্রেম বা ভালবাসা
উহা আত্মার জন্য; কিন্তু আত্মাতে যে প্রেম উহা অন্যের জন্য নহে। অতএব আত্মাবিষয়ক
প্রেমই পরম বা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হয়। ৯। এই প্রকারে যুক্তি
দ্বারা আত্মার সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপতা দেখান হইল। বেদান্তে পরব্রহ্মকেও ঐরূপ বলা
হইয়াছে এবং জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের ঐক্যেরও উপদেশ করা হইয়াছে। ১০।*

৭।* আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাকে আমি জ্ঞান দ্বারা জানি বা প্রকাশ করি। স্বপ্নশূন্য গাঢ়
নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষ বলে—‘আমি এমন গাঢ়ভাবে
ঘুমাইয়াছিলাম যে, কিছুই জানিতে পারি নাই’। কিছুই জানিতে না পারাই অজ্ঞান। ঐ
অজ্ঞানের অনুভূতি সুষুপ্তিকালে আমার হইয়াছিল, নতুবা জাগিয়া উঠিয়া আমি উহার স্মরণ
করিতে পারিতাম না। যেহেতু পূর্বে কোন বস্তুর অনুভূতি না হইলে পরে উহার স্মৃতি হয়
না, সুতরাং, সুষুপ্তিকালের ঐ অজ্ঞানকে আমি জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিয়াছিলাম। যেমন
জাগ্রৎ-কালের ও স্বপ্নকালের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলিকে আমিই জানি, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে, যে
সকল জ্ঞেয় পদার্থের অভাব হয়, উহাও আমিই জানি; জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুসকল প্রকাশিত
হয়, এবং আমিও সর্ববস্তুর প্রকাশক—সেইজন্য আমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। যেমন কোন রঙ্গ
ক্ষেত্রে একজন দর্শক পর পর তিনটি দৃশ্য দেখে, তজ্জন্য সে দৃশ্য তিনটি হইয়া যায় না,
এইরূপ এই সংসাররূপ রঙ্গক্ষেত্রে আমিও পর পর মহামায়া-প্রদর্শিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
সুষুপ্তিরূপ দৃশ্যত্রয় দর্শন করিয়া ঐ দৃশ্যত্রয় হইয়া যাই না। যেমন জাগ্রাদি তিন অবস্থার জ্ঞান
এক, এইরূপ সর্বকালে সকল বস্তুর জ্ঞানও এক। জ্ঞানের ভেদ হয় না—উপাধির ভেদ-
বশতঃ জ্ঞানের ভেদ মনে হয়। ঐ জ্ঞানকে জানিবার জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই,
সেইজন্য জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ।

১০।* বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) দেখা যায়, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে
দেখাইয়াছেন যে, নোকে আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্র, পত্নী প্রভৃতিকে ভালবাসে। যদি উহার
আত্মপ্রীতির বিঘ্নকারী হয়, তবে উহাদিকে ভালবাসে না। চিনি মিষ্ট, উহা বাহাতে মাখান
হয় উহাও মিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধহেতুই স্ত্রী, পুত্রাদি প্রিয় হয়।
অপরের স্ত্রী, পুত্রাদি আমার প্রিয় নয়। সে আমার (আত্মার) সম্বন্ধহেতু স্ত্রী, পুত্রাদি প্রিয় হয়,
উহা যে সর্বোপেক্ষা প্রিয় হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি? পূর্বে যে জ্ঞানকে আত্মস্বরূপ বলিয়া
দেখান হইয়াছে, ঐ জ্ঞান অখণ্ডস্বরূপ এবং কুত্রাপি উহার অভাব নাই। কারণ জ্ঞানের অভাব
প্রমাণ করিবার জন্যও জ্ঞান চাই। যে বস্তুর কোনকালে অভাব হয় না, উহাই ‘সৎ’।
‘নাভারো বিদ্যতে সতঃ’—গীতা ২।১৬, অর্থাৎ ‘সদবস্তুর অভাব নাই’। সুতরাং যাহা ‘চিৎ’
বা জ্ঞান, উহাই ‘সৎ’। আবার জ্ঞান অনন্ত বলিয়া উহা আনন্দ-স্বরূপও বটে। ‘যো বৈ ভূমা
তৎ সুখম্’ (ছান্দোগ্য—৭।২৩।১) অর্থাৎ যাহা ভূমা বা বৃহৎ বা অনন্ত, উহাই সুখ। সুতরাং
আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ইহা সিদ্ধ হইল।

[এক্ষণে শঙ্কা উঠিতে পারে, আত্মার পরমানন্দতার ভান (প্রকাশ) হয় কি না।] যাহা একেবারে প্রতীত হয় না বা অজ্ঞাত, উহাতে লোকের পরমপ্রীতি হইতে পারে না। আবার পরমপ্রীতির প্রতীতি থাকিলে, লোকের বৈষয়িক সুখে স্পৃহা হইত না (কারণ, বড় আনন্দ ছাড়িয়া কে ছোট আনন্দ পাইতে চায়?)। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—আত্মার এই পরমানন্দতা ভান হইয়াও ভান (প্রকাশ) হইতেছে না (অর্থাৎ, উহা বাধ্যযুক্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে)। ১১। কোনও পিতা অনেক বেদপাঠকারী বালকগণের মধ্যে স্থিত নিজ পুত্রের বেদপাঠ সামান্যভাবে শুনিয়াও বিশেষভাবে শুনিতে পান না। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবন্ধক থাকায় আত্মানন্দের সামান্যভাবে ভান হইয়াও বিশেষভাবে ভান হয় না। ১২। * “আছে”, “প্রকাশ পাইতেছে” এই প্রকার ব্যবহারযোগ্য বস্তুবিষয়ে ‘নাই’, ‘প্রকাশ পাইতেছে না’ এই প্রকার বিরুদ্ধভাবের উৎপাদনকে প্রতিবন্ধক বলে। ১৩। পুত্রস্বনি শ্রবণের প্রতিবন্ধক (বাধা) হইতেছে, বালকগণের সমান শব্দের একত্র মিলন। আর আত্মার পরমপ্রীতির অনুভববিষয়ে প্রতিবন্ধ হইতেছে—‘মোহকারিণী অনাদি অবিদ্যা’। ১৪।

প্রকৃতির স্বরূপ ও সৃষ্টি—(এক্ষণে সেই অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধের যাহা মূল কারণ, সেই প্রকৃতির স্বরূপ এবং অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত সৃষ্টির ক্রম দেখান হইতেছে)। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা এবং চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-সমম্বিতা। উহা দুই প্রকার : (১) শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়্যা এবং (২) যে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অবিশুদ্ধ (যাহা রজঃ তমঃ প্রধান) উহার নাম অবিদ্যা। মায়্যাতে যে ব্রহ্মের (শুদ্ধ চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব, তিনি মায়্যাকে বশ করিয়া সর্বজ্ঞে ঈশ্বররূপ ধারণ করেন। ১৫, ১৬। অবিদ্যায় প্রতিফলিত যে চৈতন্য, তিনি জীব; জীব অবিদ্যার বশবর্তী। অবিদ্যার বৈচিত্র্যবশতঃ জীবও নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণ শরীর। অবিদ্যাতে অভিমানী চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। ১৭। * সেই প্রাজ্ঞ জীবগণের ভোগের নিমিত্ত তমঃ-প্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আকাশ,

১২। * মনে কর দশজন বালক বেদ পড়িতেছে, উহার মধ্যে তোমার পুত্রও আছে। তুমি বাহির হইতে ঐ বালকগণের বেদ পাঠ শুনিতেছ। এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার পুত্রের বেদপাঠ শুনিতেছ কি-না? নয়জন বালকের পাঠের সঙ্গে তোমার পুত্রেরও পাঠ আছে। সুতরাং তুমি পুত্রের পাঠ শুনিতেছ, ইহা বলা যায়। কিন্তু, অপর বালকগণের পাঠের সহিত মিশিয়া থাকায় তুমি কোনটী তোমার পুত্রের পাঠ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। সুতরাং বলিতে হয়, তুমি পুত্রের পাঠ সামান্যভাবে শুনিয়াও বিশেষভাবে শুনিতেছ না। এখন অপর নয়জন বালক যদি চূপ করে, তবে তুমি তোমার পুত্রের বেদপাঠ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ বিষয়ানন্দের মধ্যে আত্মানন্দের সাড়াও সামান্যভাবে রহিয়াছে। বিষয়সকল বাধাস্বরূপ হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ অখণ্ড আত্মানন্দ খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দরূপে আমাদের নিকট পৌঁছায়। যদি আমরা মনের বিষয়চিন্তারূপ চীৎকারকে থামাইতে পারি, তবে আত্মার পরমানন্দতাকেও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি।

১৭। * মায়্যা এক ও শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা বলিয়া মায়্যা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় না—সেইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও নিত্যমুক্ত। কিন্তু রজঃতমঃপ্রধান অবিদ্যা

বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। ১৮। আকাশ-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রের, বায়ু-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বার এবং পৃথিবী-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকার উৎপত্তি হইল। ১৯।

ইন্দ্রিয় বলিতে শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি করিবার শক্তিকে বুঝিতে হইবে। শ্রোত্র, চক্ষুঃ প্রভৃতি গোলক ইন্দ্রিয় নয়। ঐ গোলকগুলি ইন্দ্রিয়শক্তির কার্য্য করিবার যন্ত্র মাত্র। পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইল। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার : (১) মন (সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ) এবং (২) বুদ্ধি (নিশ্চয়াঙ্ঘিকা)। ২০। সেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের রজোহংশ হইতে যথাক্রমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে পানি, তেজ হইতে পাদ, জল হইতে উপস্থ এবং পৃথিবী হইতে পায়ু, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল। ২১। সেই পঞ্চভূতের রজোহংশের সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইল। উহা বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ২২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি মিলিত এই সপ্তদশটিকে সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গদেহ বলে। ২৩। কারণ-শরীরে অভিমানী প্রাজ্ঞ, এই সূক্ষ্ম-শরীরে অভিমান-বশতঃ ‘তৈজসহ’ প্রাপ্ত হন। ব্যাপ্তি সূক্ষ্মশরীরে অভিমান করিয়া প্রাজ্ঞ তৈজসরূপ ধারণ করেন। ২৪। ঈশ্বর সকলের সহিত আপনার তাদাত্ম্য (একত্ব) অবগত আছেন বলিয়া সমষ্টি। সমষ্টিতে তাদাত্ম্যভাবে অভাববশতঃ (ব্যাপ্তি দেহে তাদাত্ম্যবশতঃ) অন্য সকলকে (জীবসকলকে) ব্যাপ্তি বলা হয়। ২৫। ভগবান ঐ জীব সকলের ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য বস্তুসকল এবং ভোগায়তন দেহের সৃষ্টির জন্য আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করেন। ২৬। আকাশাদি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ সেই দুই দুই অংশের এক এক

বহুরূপী। সেইজন্য উহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও (জীবও) বহু। অবিদ্যায় সত্ত্বগুণ মলিন বলিয়া জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। সেইজন্য জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান ও বদ্ধ। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান, জীবের কারণ-শরীর। চৈতন্য কারণ-শরীরে অভিমান করিয়া ‘প্রাজ্ঞ’ এই নাম প্রাপ্ত হন। ‘প্রাজ্ঞ’ শব্দের অর্থ (প্র + জ্ঞ) প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। আগ্রৎকালে জীব স্থূলদেহে, স্বপ্নকালে সূক্ষ্মদেহে এবং সুষুপ্তিকালে কারণদেহে প্রধান ভাবে অভিমানী। কারণদেহই অজ্ঞান। সেইজন্যই জীব সুষুপ্তিকালে কিছুই জানিতে পারেন না। ‘প্রাজ্ঞ’ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাতাও করা যাইতে পারে, তখন উহা সুষুপ্তির প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যকে বুঝাইবে। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক নিজে মোহিত না হইয়া দর্শকগণকে নানাপ্রকার বিচিত্র ক্রীড়া প্রদর্শন করে, এবং অজ্ঞ দর্শকগণ উহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এইরূপ পরম মায়ারী ঈশ্বরও স্বীয় অদ্বৈত-স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জীবগণকে এই বৈচিত্র্যময় ও অদ্ভুত জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। জীবগণ অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধদৃষ্টি হইয়া উহা দর্শন করে এবং উহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের প্রপন্ন ব্যক্তিই ঈশ্বরকৃপায় এই মায়ারহস্য ভেদ করিতে পারে। যাদুকরের নিকট যাহা মায়ী, উহাই দর্শকগণের নিকট অবিদ্যা। ঈশ্বরের মায়াই জীবের নিকট অবিদ্যা। যেমন প্রকাশময় সূর্য্যরশ্মি, যাহা দ্বারা সবকিছু দেখা যায়, উহাই পেচকের নিকট অন্ধকার।

অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া স্বীয় স্বীয় অর্ধ অংশ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্ধ অর্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল। ইহাই পঞ্চী-করণ। ২৭। * ইহাতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। (বিস্তৃত সৃষ্টিপ্রকরণ মৎপ্রণীত ‘গীতা’ বা ‘অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীতে’ দ্রষ্টব্য)। পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেই স্থূল পঞ্চ ভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তুসকল ও স্থূল শরীর সকলেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমষ্টি স্থূল দেহে অভিমানবশতঃ ‘হিরণ্যগর্ভ’ বৈশ্বানর বা বিরাট নাম প্রাপ্ত হইলেন। ব্যক্তি স্থূলদেহে অভিমানবশতঃ তৈজস, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে ‘বিশ্ব’ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ২৮। * (এইরূপে অজ্ঞান ও অজ্ঞাননোৎপন্ন সৃষ্টির বর্ণনা করিয়া আত্মানন্দলাভের যাহা প্রতিবন্ধক তাহা দেখান হইল। এক্ষণে যে উপায়ে বিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপের

২৭। *

পঞ্চীকরণ প্রণালী

সূক্ষ্ম (তন্মাত্র)

স্থূল	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	পৃথিবী
(১) আকাশ	$\frac{১}{২}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$
(২) বায়ু	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{২}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$
(৩) তেজ	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{২}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$
(৪) জল	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$
(৫) পৃথিবী	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{৮}$ +	$\frac{১}{২}$

২৮। * এইরূপে যে সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা করা হইল, অদ্বৈত-বেদান্তমতে উহার সত্যতা নাই। সৃষ্টি মিথ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি প্রতীত হইলেও তদ্বৃত্তঃ নাই। অদ্বৈতমতে ঈশ্বর, মায়া জীব ও জগৎ ইহাদ্বিকে অনাদি মানা হয়। কিন্তু অনাদি হইলেও উহারা অনন্ত নয়, একমাত্র শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্মই অনাদি ও অনন্ত। যাহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, উহাই অনাদি, এবং যাহার কোন দেশে, কালে বা বস্তুতে অন্ত হয় না, উহাই অনন্ত। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও মায়া ইত্যাদি ভাবের অন্ত হয় বলিয়া উহারা অনন্ত নয়। নির্গুণ ব্রহ্মের কখনও অভাব হয় না বলিয়া, উহা অনন্ত। অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব ও জগদাকারে দৃষ্ট হন—যেমন রজ্জু ভ্রান্তিকালে সর্পরূপে দৃষ্ট হয়। ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে ঐ সকল নির্গুণ ব্রহ্মমাত্রই পর্য্যবসিত হয়। ‘সৃষ্টি সত্য’ ইহা প্রতিপাদন করা সৃষ্টি-বর্ণনার তাৎপর্য্য নয়। পরন্তু ভ্রমে পতিত সৃষ্টিদর্শনকারী জীবগণকে সৃষ্টির মাধ্যমে শুদ্ধচৈতন্যকে ধরাইয়া দেওয়াতেই সৃষ্টি-বর্ণনার তাৎপর্য্য। যেমন রজ্জুতে ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্পকে ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে অধিষ্ঠান রজ্জুর সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ ব্রহ্মে অনাদি অজ্ঞান দ্বারা আরোপিত সৃষ্টিকে ভাল করিয়া বিচার করিলে সৃষ্টির মাধ্যমেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ, ব্রহ্মই ভ্রান্তিবশতঃ জগদ্রূপে প্রতীত হইতেছেন। কোন এক বালকের

অবগতিপূর্বক জীবের স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ হয়, উহা দেখান হইতেছে। পূর্বোক্ত জীবগণ বাহ্য-দৃষ্টি-পরায়ণ হওয়ায় আত্মজ্ঞান বিবর্জিত হইয়া ভোগের জন্য কর্ম করে এবং কর্ম করার ফলে সংস্কারহেতু পুনরায় ভোগ করে। ২৯। যেমন নদীপ্রবাহে পতিত কীটগণ উহা হইতে বাহির হইতে না পারিয়া এক আবর্তে হইতে অন্য আবর্তে পতিত হয়, এইরূপ সংসার-প্রবাহে পতিত জীবগণও এক জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না। ৩০। যেমন পূর্বোক্ত কীটগণের পূর্ব পুণ্যকর্ম ফলোন্মুখ হইলে তীরস্থ কোন দয়ালু ব্যক্তির কৃপায় উহারা উদ্ধার পাইয়া নদীতীরস্থিত কোন বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া সুখে বিশ্রাম করে, সেইরূপ সংসারাবর্তে পতিত জীবগণও তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করে। ৩১-৩২।

পঞ্চকোষ—(কোষ = তরবারির খাপ। খাপ যেমন তরবারিকে ঢাকিয়া রাখে, এইরূপ পঞ্চকোষও আত্মস্বরূপ ঢাকিয়া রাখে। কোষ = গুটি-পোকার আচ্ছাদক গুটি)। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচটি কোষ। এই পঞ্চকোষদ্বারা আবৃত আত্মাস্বীয়স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন। ৩৩। পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূলদেহ, উহা অন্নময়কোষ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় + পঞ্চপ্রাণ = প্রাণময়কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় + সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন = মনোময়কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় + নিশ্চয়াধিকার বুদ্ধি = বিজ্ঞানময়কোষ। ৩৪, ৩৫। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান জীবের কারণ শরীর *। কারণশরীররূপ

জুজুর ভয় ছিল। উহা কোন প্রকারে দূর হইল না। তখন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালকের পিতাকে একটা শোবার জুজু তৈয়ারী করাইতে বলিলেন। উহা তৈয়ার হইলে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল। অতঃপর ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালককে ক্রোড়ে লইয়া শোবার জুজুটির আবরণ খুলিয়া দিতে বলিলেন। বালক সাক্ষাৎ ঐ জুজুকে দেখিয়া ভয়ে আরও চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল। তখন ঐ শোবার জুজুর নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তির নির্দেশানুসারে উহাকে লাঠি দিয়া মারিয়া ভূশায়িত ও টুকরা টুকরা করিয়া দিল। তখন ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালককে বলিলেন—‘দেখ জুজু মরিয়া গেল, আর ভয় কি?’ বালকের জুজুর ভয় চলিয়া গেল। এইরূপ অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ জীব যে সৃষ্টিকর জুজুর ভয়ে ভীত, শাস্ত্র প্রথমে অধ্যারোপ দ্বারা (যাহাতে যে বস্তু স্বরূপতঃ নাই, উহাতে উহার আরোপ করিয়া) সৃষ্টিক্রম খাড়া করিয়া পরে ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে উহার অপবাদ বা নিষেধ করিয়া জীবকে উহার অদ্বৈত অভয় ব্রহ্মস্বরূপটি দেখান। অধ্যারোপ বা অপবাদ—ইহার ব্রহ্ম নয়। ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে দ্বৈতের মিথ্যাভ্র-জ্ঞানপূর্বক উহার নিষেধ হইলে, নিষেধের অধিকরণ-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকটিত হন। তখন জীবের শুদ্ধবুদ্ধিতে সেই ‘দ্বৈতভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মই আমি’ এই প্রকার যে প্রতিবন্ধশূন্য দৃঢ় নিশ্চয় উৎপন্ন হয়, উহাই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

৩৬। * সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে বলে—‘আমি আজ গাঢ়ভাবে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এবং কিছুই জানিতে পারি নাই’। সুতরাং দেখা গেল জীব সুষুপ্তিকালে ‘কিছু না-জানা’ রূপ অজ্ঞান এবং ‘সুখ’ উভয়কেই অনুভব করে—উহাই জাগিয়া স্মরণ করে। যেমন কোন ভারবাহী

অজ্ঞানে বা অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা মোদাদি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত হয়। (ইষ্ট বস্তুর দর্শনে যে সুখ হয়, তাহা 'প্রিয়' বৃত্তি; ইষ্ট বস্তুর লাভ হইলে যে সুখ হয়, উহা 'মোদ' বৃত্তি এবং ইষ্ট বস্তুর ভোগে যে সুখ হয়, উহা 'প্রমোদ' বৃত্তি)। এক একটি কোষে তাদাত্ম্যবশতঃ (কোষের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা সেই সেই কোষময় হন। (স্ফটিকের সম্মুখে জবা পুষ্প ধরিলে স্ফটিক যেমন লোহিত বর্ণ হইয়া যায়।) ৩৬। অম্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা পঞ্চকোষের বিবেক করিয়া আত্মাকে ঐ কোষ সকল হইতে মুক্ত করিতে পারিলে আত্মা (স্থায়ী স্বরূপ) পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩৭। [আত্মার এই স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটপটাদি বস্তু প্রাপ্তির ন্যায় নহে। ঐ স্বরূপ সর্বদা প্রাপ্তই আছে। অজ্ঞানবশতঃ উহা যেন অপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়। যেমন পূর্বোক্ত শুদ্ধ স্ফটিককে লাল, নীলাদি বস্তুর সান্নিধ্যে লাল নীলবর্ণে রঞ্জিত এবং ঐ বস্তুসকলের অপসারণে স্ফটিককে ঐ রঙ সকল হইতে মুক্ত মনে করা হয়, ইহাও সেইরূপ।]

অম্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি (এক্ষণে আত্ম-স্বরূপ প্রদর্শনার্থ গ্রন্থকার অম্বয়-ব্যতিরেকরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন)—স্বপ্নে স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে প্রতীতি (অর্থাৎ স্বপ্নে আমার স্থূলদেহের প্রতীতি না হইলেও যে, আমি থাকি) উহাই আত্মার অম্বয় বা

পুরুষ মস্তকের ভার নামাইয়া কিছুকাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করে, এইরূপ জীবও সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের সমস্ত বিষয়চিন্তার ভার নামাইয়া বড় সুখ (জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিষয়ভোগজনিত দুঃখমিশ্রিত সুখ অপেক্ষা এই বিষয় ত্যাগজনিত সুখ বড়) অনুভব করে। সেইজন্য সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানরূপ কারণ শরীর জীবের আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তি-কালীন জীবের ঐ আনন্দভোগ অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা হইয়া থাকে। অজ্ঞান বৃত্তিসকল সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বলিয়া সাধারণ জীব স্পষ্টভাবে উহা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, এই আনন্দ বিষয়ভার লাঘবের জন্যই হইয়া থাকে। উহা স্বরূপ-গ্রহণ জনিত বা তত্ত্বজ্ঞানজন্য আনন্দ নয়। মাতৃকা উপনিষদে সুষুপ্তজীবকে 'আনন্দময়ঃ' (আনন্দপ্রচুর বা আনন্দপ্রায়) এবং আনন্দভুক্ত (আন্দের ভোক্তা) বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানক্ষেত্রে লীনভাবে অবস্থান করে। সেইজন্য ঐ সময় জীব যেন ঈশ্বরের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য উক্ত শ্রুতিতে সুষুপ্ত পুরুষকে 'সকৈশ্বরঃ' 'সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সাক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াই উহা বলা হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বর উভয়ক্ষেত্রেই সাক্ষী এক। কিন্তু, সাক্ষীর ভোক্তৃত্ব সম্ভব নয়, জীবেরই ভোক্তৃত্ব সম্ভব। সুতরাং 'আনন্দভুক্ত' শব্দে জীবকে বুঝাইতেছে। জাগ্রৎকালেও আনন্দময়-কোষের ঈষৎ স্ফূরণ হয়।

জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর! জাগ্রৎকালে জীব প্রধানভাবে স্থূল শরীরে অভিমানী, স্বপ্নকালে প্রধানভাবে সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী এবং সুষুপ্তিকালে কারণ-শরীরে অভিমানী। জীবের স্থূলশরীর = অন্যায় কোষ। সূক্ষ্মশরীর = প্রাণময়কোষ + মনোময়কোষ + বিজ্ঞানময়কোষ। কারণশরীর = আনন্দময়কোষ। নীজ যেমন অঙ্কুরের ও বৃক্ষের কারণ, সেইরূপ কারণশরীর বা অজ্ঞানই সূক্ষ্ম বা স্থূলদেহের কারণ। যেমন কোন স্ফটিক স্বয়ং স্বচ্ছ হইয়াও লোহিত, নীল, পীত, প্রভৃতি পুষ্পের সান্নিধ্যে লোহিত, নীল ও পীতরূপে প্রতীত

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় আত্মার অনুসৃত্যত। আর আত্মার প্রতীতি হইলেও স্থূলদেহের স্বপ্নে যে অপ্রতীতি, তাহাই স্থূলদেহের ব্যতিরেক। ৩৮। সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি (সুষুপ্তিকালে আমি না থাকিলে আমার সুষুপ্তির অনুভব হইত না) উহাই আত্মার অদ্বয়। সেই আত্মার ভান থাকিলেও সূক্ষ্মদেহের যে অভান বা অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক। ৩৯।

সেই লিঙ্গদেহের বিবেক অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিনটি কোষ আত্মা হইতে পৃথক, কারণ ঐ লিঙ্গদেহে উহারা গুণত্রয়ের অবস্থাভেদেই পৃথক। (প্রাণময় কোষে রজোগুণের প্রধানতা; মনোময় কোষে সত্ত্ব ও রজঃ উভয়ই দৃষ্ট হয়; বিজ্ঞানময়কোষে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে)। ৪০। (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারি—অর্থাৎ একটি অবস্থা যখন থাকে, তখন অপর দুইটি থাকে না। আত্মা কিন্তু তিন অবস্থাতেই অনুগত থাকেন। সুতরাং আত্মা কখনও বাদ পড়েন না বলিয়া উহাদের মধ্যে আত্মাই সত্য, অবস্থাত্রয় মিথ্যা—কারণ একমাত্র সদবস্তুরই অভাব হয় না)। সমাধিকালে সুষুপ্তির অভান হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রকাশ (আমার সমাধি অবস্থা আমি অনুভব করি) উহাই আত্মার অদ্বয়। আত্মার ভান হইলেও সুষুপ্তি অবস্থার যে অভান, উহাই সুষুপ্তির ব্যতিরেক। ৪১।

হয়, এইরূপ স্ফটিকবৎ শুদ্ধ আত্মা এক এক কোষে অভিমান করিয়া সেই সেই কোষের দোষগুণ যেন প্রাপ্ত হন। অন্নময়-কোষ বা স্থূলদেহে অভিমানবশতঃ আত্মা আপনাকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, কৃশ, পুষ্ট, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদি মনে করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, এবং দেহের নাশে নিজের নাশ হইবে ভাবিয়া ভীত হন। এই প্রকারে আত্মা প্রাণে অভিমান করিয়া প্রাণের ধর্ম ক্ষুধা, পিপাসাদিকে, মনে অভিমান করিয়া মনের ধর্ম সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক প্রভৃতিকে, এবং বুদ্ধিতে অভিমান করিয়া বুদ্ধির ধর্ম কর্তৃত্ব, অধ্যবসায় প্রভৃতিকে নিজের ধর্ম মনে করিয়া সুখী দুঃখী হইয়া পড়েন। এই সুখ, দুঃখ, ভয়, শোকাদি আত্মার আগন্তুক ধর্ম, উহারা আত্মার স্বভাব নয়। জলের স্বাভাবিক ধর্ম শীতলত্ব; কিন্তু অগ্নিসংযোগে জল উষ্ণ হয়। এই উষ্ণতা জলের আগন্তুক ধর্ম। অগ্নি সরাইয়া লইলে জল পুনরায় স্বীয় স্বভাব শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পঞ্চকোষের বিবেকদ্বারা আগন্তুক ধর্ম সকলের নিষেধ হইলে আত্মা স্বীয় স্বাভাবিক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপে স্থিত হন। একটু বিচার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বা উহাদের ধর্মসকল নহি। কথায় বলি—‘আমার দেহ’, ‘আমার মন’ ‘আমার বুদ্ধি’ প্রভৃতি। দুইটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ হইলে তবেই সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। সুতরাং ‘আমার দেহ’ ‘আমার মন’ প্রভৃতি স্থলেও আমি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং উহাদের ধর্মসকল হইতেও ভিন্ন। নতুবা ‘আমার’ এই সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ হইত না। ‘আমার গাধা’ মানে কি ‘আমি গাধা’? তথাপি আত্মার উপর দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্মসকলের অধ্যাস করিয়া (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ) আমরা নিজেদিকে স্থূল, কৃশ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি মনে করি। আরও আমার দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে আছে, উহা আমিই জানি। যিনি জ্ঞাতা (Subject) তিনিই জ্ঞেয়বস্তু (Object) হইতে পারেন না। সুতরাং দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বা উহাদের ধর্ম সকলের জ্ঞাতা আমি দেহ,

মহাবাক্যবিচার—যেমন মুঞ্জ্যতৃণের বাহিরের স্থূলপত্রগুলি ছাড়াইয়া মাঝের শিষটী বাহির করা হয়, এইরূপ যুক্তিদ্বারা আত্মাকে তিন শরীর হইতে পৃথক করিয়া ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৪২। এইপ্রকারে বিচার দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার ঐক্যাসিদ্ধ করিয়া এক্ষণে ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বার ভাগত্যাগ-লক্ষণার* সাহায্যে সেই ঐক্য দেখান হইতেছে। ৪৩। যিনি তামসী মায়াকে লইয়া জগতের উপাদান কারণ, এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান মায়াকে অবলম্বন করিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, সেই ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছে। ৪৪। সেই পরব্রহ্ম যখন মলিন-সত্ত্বপ্রধান কামকর্মদ্বারা দূষিতা মায়াকে গ্রহণ করেন তখন তিনি ‘ত্বং’ পদ দ্বারা উক্ত হন। ৪৫। তমঃপ্রধান, শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান ও মলিন-সত্ত্বপ্রধান—এই পরস্পর-বিরোধিনী ত্রিবিধ মায়াকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মহাবাক্য দ্বারা লক্ষ্য করা হয়। ৪৬। ‘সেই ব্যক্তি এই’ ইত্যাদি বাক্যে ‘সেই’ ও ‘এই’ পদ দুইটির অর্থে বিরোধ রহিয়াছে। (‘সেই’ পদের অর্থ অতীতকালস্থ, দূরদেশস্থ ও পরোক্ষ এবং ‘এই’ পদের অর্থ বর্তমান কালস্থ, সমীপস্থ এবং অপরোক্ষ। এই স্থলে ‘সেই’ ও ‘এই’ পদ দুইটির দ্বারা ব্যক্তিটিকে বিশেষিত করিয়া দেখিলে তৎকালস্থ, দূরদেশস্থ ও পরোক্ষ ব্যক্তিটির,

মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বা উহাদের ধর্ম সকল হইতে পারি না; যেহেতু উহারা সকলেই আমার জ্ঞেয় বস্তু (Object)। সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানও আমাদ্বারা ই প্রকাশিত হয়, আমিই উহাকে জানি। আমি জ্ঞাতা, অজ্ঞান জ্ঞেয়বস্তু। সুতরাং, আমি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, অজ্ঞানের প্রকাশক চেতন আত্মা। অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য বস্তু আমি জানি বা দেখি, জ্ঞানস্বরূপ আমাকে বাদ দিয়া উহাদের কাহাকেও দেখান যায় না। আমি সর্বদা একরূপ—জগৎ বহুরূপী; আমি সর্বদা স্থির, জগৎ অস্থির; আমি শান্ত শিব, জগৎ আমার উপর নৃত্যরতা কালশক্তিরূপা কালী। দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির বা জগতের পরিবর্তনে আমার পরিবর্তন হয় না। তাই অনুভব করি—ঐ সকল বস্তুর পরিবর্তন সত্ত্বেও বালাকালের যে আমি, বার্কক্যেও সেই আমিই। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ আমিই সকলকে সত্ত্বাসমূহি প্রদান করিতেছি। নামরূপাত্মক এ বিশ্ব আমার সদ্ভায় সত্ত্বাবান। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ আমাকে বাদ দিয়া এ জগৎ মৃত বা মিথ্যা। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিবেকদ্বারা আত্মার অসঙ্গ স্বরূপের জ্ঞান হইলে পরে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করিলে জীবের ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়—উহাই মোক্ষের কারণ।

৪৩। * যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি হয় না, সেই স্থলে বাক্যের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃষ্টি বলে। সেই বৃষ্টি দুই প্রকারঃ—(১) শক্তি (২) লক্ষণা। কোন নির্দিষ্ট পদের যে নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য আছে, ঐ সামর্থ্যই ঐ পদের শক্তি। ঐ শক্তি যে অর্থকে বুঝাইয়া দেয়, উহা ঐ পদের শকার্থ বা বাচ্যার্থ। যেমন ‘ঘট’ এই পদের শক্তি ঘট-বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং ঘটবস্তুটি ‘ঘট’ পদের বাচ্যার্থ। কিন্তু যে স্থলে শব্দের বাচ্যার্থ দ্বারা বাক্যের তাৎপর্য পাওয়া যায় না, সেই স্থলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়। সেই সম্বন্ধের নাম ‘লক্ষণা’।

সম্মুখস্থ, বর্তমানকালস্থ ও অপেরোস্ক ব্যক্তিটির সহিত একত্ব সম্ভব হয় না, বরং বিরোধই প্রতীত হয়)। সুতরাং বিরোধী বিশেষণ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া উহাদের আশ্রয়-স্বরূপ ব্যক্তিটিমাট্রেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, ইহা অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপে ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে গেলে, পরমেশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যা, এই উপাধিদ্বয় ত্যাগ করিয়া ঐ মহাবাক্য অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে, ইহা অবধারণ করিতে হইবে। সুতরাং ভাগত্যাগ-লক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ বা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ৪৭, ৪৮। লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্প হইলে উহা অবস্তু হইয়া পড়ে। আবার নির্বিকল্প

লক্ষণ তিন প্রকারঃ—(১) জহতীলক্ষণ (২) অজহতী লক্ষণ (৩) ভাগত্যাগ লক্ষণ। (১) জহতীলক্ষণ—যে লক্ষণায় বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সম্যক্ ত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, উহাই ‘জহতীলক্ষণ’। যেমন, যদি কেহ বলেন—‘গঙ্গায় ঘোষ বাস করে’—উহার বাচ্যার্থ হইতেছে—ভাগিরথী জলপ্রবাহরূপ যে গঙ্গা, উহাতে ঘোষ-পল্লী অবস্থিত। কিন্তু ঐরূপ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী থাকা অসম্ভব এবং বক্তারও উহা বলা উদ্দেশ্য্য নয়। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা ভাগিরথী-জলপ্রবাহরূপ বাচ্যার্থকে ত্যাগ করিয়া উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে গঙ্গাতির, উহা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বক্তার ঐ বাক্যের লক্ষ্যার্থ হইতেছে—গঙ্গার তীরে ঘোষ পল্লীর বাস। (জহতী = যে ত্যাগ করে)। (২) অজহতী লক্ষণ—যে লক্ষণাদ্বারা বাচ্যার্থের ত্যাগ হয় না; কিন্তু বাচ্যার্থের সহিত বাচ্যার্থ-সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুরও জ্ঞান হয়, উহাই ‘অজহতী লক্ষণ’। যেমন, কেহ বলিল—‘লাল দৌড়িতেছে’। এখানে লাল একটি রং। লাল রং-এর দৌড়ান সম্ভব নয় এবং বক্তারও উহা বলা উদ্দেশ্য্য নয়। সুতরাং লক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ বাক্য দ্বারা বক্তা ‘লাল রং এর ঘোড়া দৌড়িতেছে’ ইহাই বুঝাইতে চান। এখানে লাল রংকে ত্যাগ করা হইল না। উহাকে লইয়াই উহার সহিত সম্বন্ধবিশেষ্য যে অশ্ববস্ত্র, উহাকে বুঝিতে হইবে। (অজহতী = যে ত্যাগ করে না)। (৩) ভাগত্যাগ-লক্ষণ—যে লক্ষণাদ্বারা বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ এবং সমান অংশের গ্রহণ হইয়া থাকে, উহাকে ভাগত্যাগ-লক্ষণ বলে। যেমন—‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ অর্থাৎ ‘সেই এই দেবদত্ত’ এই বাক্যে পূর্বকালদৃষ্ট এবং অধুনাদৃষ্ট ‘দেবদত্ত’ ব্যক্তির একত্ব বুঝাইতেছে। এস্থলে ‘সেই’ পদ দ্বারা অতীতকালস্থ ও অন্যদেশস্থ দেবদত্তকে বুঝাইতেছে, এবং ‘এই’ পদ দ্বারা বর্তমানকালস্থ এবং সম্মুখস্থ দেবদত্তকে বুঝাইতেছে। দেবদত্তের আকার-প্রকারেরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তথাপি ‘সেই দেবদত্ত এই’ কি প্রকারে? বিরোধী অংশগুলি দ্বারা বিশেষিত করিয়া উভয়ক্ষেত্রের দেবদত্তের একত্ব সম্ভব নয়; কিন্তু ভাগত্যাগলক্ষণ দ্বারা বিরুদ্ধ বিশেষণ অংশের ত্যাগপূর্বক, উভয়ক্ষেত্রে সমান বিশেষ্য অংশ যে দেবদত্ত ব্যক্তি মাত্র, উহার গ্রহণ দ্বারা, এই একত্ব বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ মহাবাক্য সকলে যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে, উহাদের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে উহাদের একত্ব কখন সম্ভব নয়। কারণ, ‘তৎ’ পদের বাচ্যার্থ হইতেছে—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্যমুক্ত ঈশ্বর, এবং লক্ষণার্থ—শুদ্ধচৈতন্য; এবং ‘ত্বং’ পদের বাচ্যার্থ—অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান ও বদ্ধজীব, লক্ষ্যার্থ—শুদ্ধচৈতন্য। বাচ্যার্থে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যথেষ্ট; কিন্তু উভয়ের স্বরূপ যে শুদ্ধচৈতন্য, উহাতে ভেদ নাই। সুতরাং লক্ষ্যার্থেই জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদনে মহাবাক্য সকলের তাৎপর্য্য—বাচ্যার্থের একত্বে তাৎপর্য্য নাই।

বস্তুর লক্ষ্যত্ব দৃষ্ট হয় না, উহা সম্ভবও নহে। ৪৯।* তুমি যে বিকল্প উত্থাপিত করিলে উহা নির্বিকল্প বস্তুবিষয়ক, বা সবিবিকল্প বস্তুবিষয়ক? প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ হয়, এবং অপর পক্ষে অনাবস্থা ও আত্মা-শ্রয়াদি দোষ হয়। ৫০।* গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধরূপ সকল বস্তুতেই এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। সেইজন্য ঐগুলি স্বরূপচৈতন্যে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ৫১।* স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম নির্বিকল্প বা সবিবিকল্প—কোন শব্দের বিষয় নহেন, অর্থাৎ কোন শব্দই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মে পৌঁছায় না। বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ ব্রহ্মে কল্পিত। সুতরাং সগুণ, নিগুণ, সবিবিকল্প, নির্বিকল্প ইত্যাদি শব্দ লইয়া বিবাদ না করিয়া, শব্দসকলের তাৎপর্য্যে সমাহিত হওয়া কর্তব্য; নতুবা কেবল তর্কে লাভ নাই। ৫২।

৪৯।* এখানে প্রতিবাদী শঙ্কা করিতেছেন—‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ তো বিবিধ প্রকার কল্পনা। মূলে একটি সর্ববস্তু থাকিলে উহার উপর গুণ, ক্রিয়া, জাতি, নাম প্রভৃতি বিবিধ কল্পনা সম্ভব হয়। যে বস্তুর উপর উক্ত গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি বিবিধ কল্পনা সম্ভব হয়। যে বস্তুর উপর উক্ত গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি কল্পিত হয়, উহাকে বাদ দিয়া গুণ, ক্রিয়াদিকে দেখান যায় না; সুতরাং ঐ সকল অবস্তু—উহাদের উৎপত্তি ও নাশ দেখা যায়। সুতরাং লক্ষ্য বস্তুটি সবিবিকল্প হইলে উহা অবস্তু হইয়া পড়ে। আবার গুণ, জাতি, নাম প্রভৃতি বিকল্পশূন্য বস্তুকে লক্ষ্য করা যায় না, কারণ যাহার লক্ষ্যত্বরূপ কোন ধর্মই নাই, উহা লক্ষের বিষয় হয় না।

৫০।* বাদী উত্তরে বলিতেছেন, তুমি যে মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে বিষয়ে, উহা ‘সবিবিকল্পক’ বা ‘নির্বিকল্পক’ বলিয়া বিকল্প উঠাইলে, তোমার সেই বিকল্প সবিবিকল্পক বস্তুবিষয়ক বা নির্বিকল্পক বস্তুবিষয়ক অগ্রে তাহাই বল। তুমি আমার পক্ষে যে দোষ দেখাইতেছ, উহা তোমার পক্ষেও রহিয়াছে। কারণ, তোমার ঐ বিকল্প নির্বিকল্পকবস্তু বিষয়ক হইলে, উহা ব্যাঘাত দোষ দৃষ্ট হইবে। কারণ বিকল্প ও নির্বিকল্প বিরোধী বস্তু, উহাদের একত্র স্থিতি সম্ভব নয়। যদি তোমার ঐ বিকল্প সবিবিকল্প বস্তুবিষয়ক হয়, তবে উহা আত্মাশ্রয়, অনবস্থাদি দোষ যুক্ত হইবে।

৫০(১) আত্মাশ্রয় দোষ—‘ক’ যদি নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্যে ‘ক’-এর উপরই নির্ভরশীল হয় তবে উহা আত্মাশ্রয় দোষ।

(২) অন্যান্যাশ্রয় দোষ বা ইতরেতরাশ্রয় দোষ—‘ক’ যদি নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্যে ‘খ’-এর উপরে এবং ‘খ’ যদি নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্যে ‘ক’-এর উপর নির্ভর করে তবে উহা অন্যান্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষ।

(৩) অনবস্থা দোষ—যে তর্কের কোথাও সমাপ্তি ঘটে না, উহা অনাবস্থা দোষ। যদি কেহ বলেন বুদ্ধিকে উহার সাক্ষী দ্বারা জানা যায়, তখন প্রশ্ন উঠিবে, সাক্ষীকেল জানিবার জন্যে অপর সাক্ষীর প্রয়োজন। পুনরায় প্রশ্ন উঠিবে, সেই অপর সাক্ষীকে জানিবার জন্যে সাক্ষীর প্রয়োজন। এইরূপে অনন্তসাক্ষীর কল্পনাহেতু, সেই তর্কের কোথাও পরিসমাপ্তি ঘটিবে না—ইহাই অনবস্থা দোষ। অনুভূতি ভিন্ন কেবল তর্কের সাহায্যে সত্যবস্তুর স্বরূপ বুঝা যায় না।

৫১।* গুণ সগুণ বস্তুতে থাকে, অথবা নিগুণ বস্তুতে থাকে ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে। গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি স্বরূপচৈতন্যে কল্পিত বলিয়া উহারা সত্য বস্তু নহে। স্বরূপের দিকে দৃষ্টি দিতে ঐ সকল বিকল্প থামিয়া যায়।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প সমাধি—এই প্রকার মহাবাক্য সকল দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থের যে অনুসন্ধান—উহাকে শ্রবণ* বলে। যুক্তিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বের সত্তাবিতত্ত্বের অনুসন্ধানের নাম মনন। ৫৩।* শ্রবণ, মনন দ্বারা চিন্তা সংশয়-শূন্য হইলে, সেই সংশয়শূন্য, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে চিন্তের যে একতান প্রবাহ, উহাই নিদিধ্যাসন। ৫৪। যখন ধাতৃভাব ও ধ্যানভাব ত্যাগ করিয়া চিন্তবৃত্তি ধোয়কার ধারণ করে, এবং প্রবাহশূন্য বায়ুতে স্থিত দীপশিখার ন্যায় চিন্তা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখন চিন্তের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। ৫৫। সমাধিকালে বৃত্তিসকলের জ্ঞান না থাকিলেও উহার আত্মাকে বিষয় করিয়া অবস্থান করে (যেমন জলস্থিত যে লবণ গলিয়া গিয়াছে, উহা প্রতীত না হইলেও জলে থাকে)। কারণ, সমাধি হইতে ব্যুথিত পুরুষের এই প্রকার স্মৃতি হয় যে, —‘আমি এতক্ষণ সুখে সমাহিত ছিলাম’। (কিন্তু যে নির্বিকল্প অবস্থা হইতে আর ব্যুত্থান হয় না, উহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহাতে চিন্তাবৃত্তিসকল থাকে না—ইহা তুরীয়াবস্থা

৫৩।* বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ পর্যালোচনা করিয়া সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের ‘জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যমাত্রই তাৎপর্য’—এই প্রকার অবধারণকে ‘শ্রবণ’ বলে। বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) প্রথম অধ্যায় ভাল করিয়া বুঝিলে এই সমন্বয়সাধন হয়। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির এই প্রকার শ্রবণদ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু পূর্বসংস্কারবশতঃ অথবা বিরোধী পক্ষের যুক্তি শুনিয়া পুনরায় যদি সংশয় আসে, তবে শ্রুতি-অনুকূল যুক্তিদ্বারা উহার নিরাস-করণকে ‘মনন’ বলে। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় মননের জন্য। শ্রবণ, মনন দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক সংশয়ের নাশ হয়। এই প্রকার সংশয়শূন্য চিন্তা যখন বিজাতীয় চিন্তা রহিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তনে লাগিয়া থাকে, তখন উহাকে ‘নিদিধ্যাসন’ বলে। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে নিদিধ্যাসন প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিদিধ্যাসনের পরিপক্বাবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। অনেকে বলেন, নিদিধ্যাসন কোন কর্ম নয়। তদুত্তরে বলি, নিদিধ্যাসন স্থূল কর্ম না হইলেও উহা সূক্ষ্ম মানস কর্ম,—কারণ, উহা তো ব্রহ্ম নয়! একমাত্র নিগুণ ব্রহ্মই কর্মশূন্য; তন্নিম্ন সমস্তই কর্মরাজ্যে স্থিত। তৈলধারাবৎ বৃত্তিপ্রবাহেও সূক্ষ্মভাবে নিবৃত্তির প্রচেষ্টারূপ কর্ম থাকে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির চেষ্টা উভয়ই অজ্ঞানক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থেও নিদিধ্যাসনকে অষ্টম পরিচ্ছেদে মানস-ব্যাপার বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে দৃঢ় ও প্রতিবন্ধশূন্য করার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাস করা প্রয়োজন। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্করানন্দ তাঁহার গীতাভাষ্যে ইহা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন। অবশ্য সমাধিই জ্ঞান নয়, সমাধি জ্ঞানের প্রতিবন্ধমাত্র দূর করে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাক্যবিচার শ্রবণ ব্যতীত অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় না। যেমন প্রদীপ বায়ু দ্বারা চঞ্চল হইলে সেই প্রদীপালোকে বস্ত্রসকলের স্বরূপ ঠিক নির্ণয় করা যায় না, সেইরূপ বিষয়ব্যাকুল চঞ্চল চিন্তে মহাবাক্য-বিচার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বনিশ্চয় ঠিক ঠিক হয় না, এবং সেইজন্য উহা স্থিরতাও লাভ করে না। আমাদের চিন্তে তিন রকমের দোষ আছে—(১) মলদোষ (২) বিক্ষেপদোষ এবং (৩) আবরণদোষ। তন্মধ্যে অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানে চিন্তের মলদোষের নিবৃত্তি হয়। সত্ত্বগোপাসনা বা নিগুণোপাসনাদ্বারা বিক্ষেপ-দোষের নিবৃত্তি

ও বিদেহমোক্ষ-স্বরূপ)। ব্যুখিত পুরুষের এই প্রকার স্মৃতি হইতে, সমাধিকালে যে বৃত্তিসকল থাকে, উহার অনুমান করা যায়। ৫৬। সমাধিকালে জীবের প্রযন্ত না থাকিলেও পুনঃপুনঃ সমাধির অভ্যাসজনিত যে সংস্কার জন্মে, অদৃষ্ট সেই সংস্কারের সাহায্যেই আত্মকারা বৃত্তির অনুবৃত্তিচলিতে থাকে। ৫৭। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—‘বায়ুশূন্য স্থানে দীপের ন্যায়’ ইত্যাদি বচনদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জনকে এই সমাধির বিষয় বুঝাইয়াছেন। ৫৮। অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম এই সমাধিদ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়, এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতুভূত শুদ্ধধর্মের বৃদ্ধি হয়। ৫৯। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ তাঁহারা ইহাকে ‘ধর্ম-মেঘ-সমাধি’ বলিয়া থাকেন। কেন না, এই সমাধি সহস্রধারায় ধর্মামৃত বর্ষণ করে। ৬০। এই সমাধি দ্বারা বাসনাসকল নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হইলে, এবং পুণ্যপাপরূপ কর্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে, যে মহাবাক্য পূর্বে প্রতিবন্ধ থাকাহেতু পরোক্ষজ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াছিল, এক্ষণে প্রতিবন্ধ-শূন্য হওয়ায়, উহা করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে। (ধর্ম, অধর্ম, সগুণ, নিগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, সত্য, মিথ্যা) ইত্যাদি প্রকার সমস্ত বিকল্পই চিত্তের সূক্ষ্ম পাপ-স্বরূপ। নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাসে ঐ সকল বিকল্পের নাশ হইয়া অখণ্ড সমরসতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি হয়। এই নির্বিকল্প সমাধি দুই প্রকার (১) অভ্যাসস্বরূপ ও (২) স্থিতিস্বরূপ। (একমাত্র শুদ্ধচেতনাই প্রকৃত নির্বিকল্প বস্তু)। ৬১-৬২।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল—অধ্যায়শেষে গ্রন্থকার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের এইরূপ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন,—গুরুমুখ হইতে শ্রুত ‘তত্ত্বমস্যা’দি মহাবাক্য-জনিত যে পরোক্ষ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, উহা অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিকে দহন করে, সেইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃত পাপকে নষ্ট করে। (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ হইতে পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না)। ৬৩। গুরুমুখ হইতে শ্রুত ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি শব্দ হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা সংসার-কারণ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশের পক্ষে প্রচণ্ড ভাস্কর-সদৃশ। ৬৪। মনুষ্য এই প্রকারে তত্ত্ব-বিবেক করিয়া এবং বিধিপূর্ব্বক মনকে সমাহিত করিয়া, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন, এবং শীঘ্রই পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। ৬৫।

হয়। নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাসে চিত্তের সর্বপ্রকার বিকল্পরূপ অতি সূক্ষ্ম পাপের নাশ হয়—সাক্ষী, সাক্ষ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সগুণ, নিগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, সত্য, মিথ্যা, পাপ, পুণ্য, বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি আকারের সমস্ত বিকল্পই মুমুক্শুর পক্ষে পাপস্বরূপ। অতিশয় শুদ্ধচিত্তে মহাবাক্যবিচারজনিত যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হয়, উহাই মূল আবরণের নাকশক।

ভূতবিবেক

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (৬।২।১) অর্থাৎ, ‘হে সৌম্য! (ঋতুকেতু) জগদুৎপত্তির পূর্বে জগতের কারণ সংস্করূপ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই এবং অদ্বিতীয়”; ঐ ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা যায় না বলিয়া সেই কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মায়াক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন তাঁহার উপাধিভূত পঞ্চভূতের বিবেকদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ভূত-পঞ্চকের বিবেক আরম্ভ করা হইতেছে। ১।

পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সকল, মন ও কর্তা জীব—ইহাদের স্বরূপ ও কার্য—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আকাশের গুণ—কেবল শব্দ। বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ২। আকাশের গুণ শব্দ বা প্রতিধ্বনি। যতে সৌ সৌ শব্দ এবং অনুষ্ণ ও অশীতরূপ স্পর্শ-গুণ আছে। অগ্নিতে ভুগু ভুগু ধ্বনি, স্পর্শ ও প্রভারূপ আছে। জলে চুলু চুলু ধ্বনি, শীতস্পর্শ, শুষ্করূপ ও মাধুর্যরস আছে। পৃথিবীতে কড়াকড়া এই অনুকরণীয় ধ্বনি, কাঠিন্যরূপ স্পর্শ, নীল-পীতাদি বিচিত্র রূপ, মধুরাসাদি রস, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুইটি সহ একত্রে মোট পাঁচটি গুণ আছে। এই প্রকারে গুণ সকল বিবেচিত হইল। ৩।* শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও গ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) এই পাঁচটি গুণের গ্রাহক। ঐ সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদের শ্রবণাদি কার্য দ্বারা উহাদিককে অনুমানপূর্বক জানিতে হয়। ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেহেতু উহারা শক্তি মাত্র। প্রায়ই বহির্মুখে ধাবিত হওয়া ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব। ৪। কখন কখন কর্ণরুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ু ও জঠরায়িতে যে আন্তরশব্দ আছে, উহা শুনা যায়। জলপানে ও অল্পভক্ষণে আন্তর স্পর্শের অনুভব হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলে আন্তর অন্ধকারের অনুভূতি হয়, এবং উন্মাদার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধের গ্রহণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সকলের আন্তরগ্রহ প্রদর্শিত হইল। ৫। (পূর্বে ইন্দ্রিয়সকলের বাহিরে ধাবমানতা দেখান হইয়াছে)। বচন, গ্রহণ, গমন, ভাগ ও আনন্দ, এই পাঁচটি ক্রিয়া যমাক্রমে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃদয়পদ্মে অবস্থিত; উহাকে অন্তঃকরণও বলা হয়। এই মন আন্তরিক চিন্তাদি কার্যে স্বাধীন হইলেও বাহ্য রূপাদি

৩। * আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ শব্দ হইতে একটি করিয়া বাড়িয়া শেষে পাঁচটি হইয়াছে।

দর্শনবিষয়ে ইন্দ্রিয়সকলের অধীন।৬।৭।৮। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের যখন রূপাদি বিষয় সকল অর্পিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণ উহাদের ছাপ লইয়া মনের নিকট অর্পণ করে, এবং মন উহাদের গুণদোষ বিচার করে ও মনের সাত্ত্বিকাদি বিকার হয়।৯। বৈরাগ্য, উদার্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি মনের স্বত্বগুণের বিকার; কাম, ক্রোধ, লোভ, যত্ন প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার; এবং আলস্য, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার।১০। সাত্ত্বিক বিকার-সম্ভূত বৈরাগ্যাদি ধর্ম হইতে পুণ্যোৎপত্তি হয়; রজোগুণের বিকার কাম, ক্রোধাদি হইতে পাপের উৎপত্তি হয়; তমোগুণের বিকার নিদ্রাদি হইতে পাপ-পুণ্য কিছুই হয় না; কিন্তু বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয়। অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যিনি ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়বিশিষ্ট, তিনি কর্তা জীব, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।১১। স্পষ্ট শব্দাদি—গুণযুক্ত বস্তুসকলের ভৌতিকত্ব অর্থাৎ উহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের ভৌতিকত্ব শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিবে।১২। একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা (মনকেও এখানে ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে) এবং শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, উহাই ‘ইদং’ শব্দবাচ্য জগৎ।১৩। “প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্করূপ ব্রহ্মাই ছিল, নামরূপ ছিলেন না” (ছান্দোগ্য ৬।২।১)—ইহাই মহর্ষি উদালক শ্বেতকুতকে বলিয়াছিলেন।১৪।

সদ্বস্তুর ত্রিবিধ ভেদ নাই—বস্তুসকলের মধ্যে ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়—(১) একটি বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ, উহা সজাতীয় ভেদ (২) বৃক্ষের সহিত প্রস্তরের যে ভেদ—উহা বিজাতীয় ভেদ (৩) একই অবয়বী বৃক্ষের সহিত উহার অবয়ব, পত্র, পুষ্প, ফলাদির যে ভেদ, —উহা স্বগত ভেদ।১৫। আরুণির (উদালকের) উক্ত বচনে ‘একম্’, ‘এব’, ‘অদ্বিতীয়ম্’—এই তিনটি শব্দদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়াছে।১৬। (১) সদ্বস্তুর স্বগতভেদ থাকিতে পারে না,—যেহেতু সতের অবয়ব নাই। তাঁহার অংশও নিরূপণ করা যায় না। নাম ও রূপ তাঁহার অংশ নয়, যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ ছিল না; কিন্তু ‘সৎ’ ছিলেন। অতএব আকাশের যেমন অংশ হয় না, সতেরও সেইরূপ অংশ হয় না।১৭, ১৮। (২) সদ্বস্তুর সমানজাতীয় অন্য কোন বস্তু নাই, যেহেতু তিনি এক। নাম ও রূপ এই উপাধিদ্বয় ভিন্ন সদ্বস্তুর ব্যবহারিক ভেদ সিদ্ধ হয় না।১৯। (৩) সদ্বস্তুর বিজাতীয় ভেদও সম্ভব নয়, কারণ যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসৎ। যাহা অসৎ, তাহা বক্ষ্যাপ্তের মত নাই। যাহা নাই, তাহা কিরূপে সদ বস্তুর প্রতিযোগী হইবে?।২০।

শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন—সদ বস্তুটি এক ও অদ্বিতীয় এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ) বিহুল হইয়া পড়েন, এবং তাঁহারা বলেন,—‘সৃষ্টির পূর্বে অসৎই ছিল। শ্রুতিতেও দেখা যায়—“সৃষ্টির পূর্বে অসৎ ছিল” (তৈত্তিরীয় ২।৭)। ২১। সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল যেমন বিহুল হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই শূন্যবাদীর বুদ্ধি অখণ্ড ও একরস ব্রহ্মের কথা শুনিয়া (উহা ধারণা না করিতে পারিয়া) স্তব্ধ হইয়া যায়, এবং সেই জন্য ভয় প্রাপ্ত হয়।২২। আচার্য্য গৌড়পাদ সাকারব্রহ্মনিষ্ঠ অন্য যোগিগণের নির্বিকল্প

সমাধিতে অত্যন্ত ভয়প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। ২৩।* অস্পর্শযোগ নামক এই নির্বিকল্প সমাধি সাকারব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিগণের পক্ষে একান্ত দুষ্প্রাপ্য—যেহেতু সেই যোগিগণ এই সমাধি হইতে ভয় প্রাপ্ত হন। উঁহারা অভয়েই ভয় দর্শন করেন। ২৪।* আচার্য্য শঙ্কর শুদ্ধতর্কপটু এই মাধ্যমিক বৌদ্ধগণকে অচিন্ত্য সংস্করণ ব্রহ্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। ২৫।* এই বৌদ্ধ তপস্বিগণ মূর্খতাবশতঃ ঐশ্বর্য্যে অনাদর করিয়া, কেবল অনুমান-প্রমাণরূপ-চক্ষু দ্বারা নিরাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে বা শূন্যভাব লাভ করিয়াছে। ২৬। শূন্যবাদী যে বলেন—“শূন্যমাসীৎ”, অর্থাৎ ‘শূন্যই ছিল’,—ইহা দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চান? (১) ঐ বাক্যে কি শূন্যের সহিত অস্তিত্বের যোগ হইল? অথবা (২) যাহা শূন্য, তাহাই সদাশ্রয়? উভয় পক্ষেই যুক্তি-বিরুদ্ধ। সূর্য্যের সহিত কখনও অন্ধকারের যোগ হইতে পারে না। ‘শূন্য’ শব্দে কিছু না থাকা বুঝায়, এবং ‘আসীৎ’ শব্দে কিছু থাকা বুঝায়। সুতরাং এই বিরোধী ভাবদ্বয়ের সম্বন্ধ বা যোগ হইতে পারে না। আবার সূর্য্য যেমন অন্ধকারময় হয় না, সেইরূপ যাহা শূন্য, তাহা সং হয় না। অতএব ‘সৃষ্টির পূর্বে শূন্যই ছিল’—এই বাক্য ‘ঘট, ঘট নয়’ এই বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাত দোষদুষ্ট। ১৭। ১৮

প্রশ্নোত্তরে নানা শঙ্কর সমাধান—যদি বৌদ্ধ বলেন—‘যেমন অবৈতবাদী আকাশাদী নামরূপকে সদ্বস্ততে কল্পিত বলেন, আমরাও তদ্রূপ শূন্যের নামরূপকে সদ্বস্ততে কল্পিত বলিতে পারি’। তবে আমরা বলি, ‘চিরজীবী হও! কারণ তুমি আমাদে মত মানিয়া লইলে’। ২৯। পুনরায় যদি বল,—‘সৎ’ শব্দের নামরূপও তো কল্পিত! তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—‘বল তো ঐ নামরূপ কোন্ অধিষ্ঠানে কল্পিত হইল’? কারণ, কোন অধিষ্ঠান না থাকিলে কল্পনা বা ভ্রম হয় না। (যেমন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে সর্পকল্পনা বা সর্পভ্রান্তি হয় না। ‘সৎ’-এর নামরূপ কল্পনা কি সৎ-এর উপর হইল? অথবা

২৩।* শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ দ্রষ্টা, দৃষ্টি, দর্শনরূপ ত্রিপুটীশূন্য এই নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মনাশের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হন—ইহা আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুকা-করিকায় বলিয়াছেন।

২৪।* রূপরসাদি কোনপ্রকার বিষয়ের সংস্পর্শ না থাকায় এই নির্বিকল্প সমাধিকে ‘অস্পর্শ যোগ’ বলে। নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের নিরাবরণভাবে স্ফূরণ হয়; কিন্তু আকারনিষ্ঠ যোগিগণ সমাকবেরাগ্যের অভাবে এই অভয় পদে যাইতে ভীত হন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতে তাঁহাদের আত্মনাশ হইবে। বাস্তবিক নির্বিকল্প সমাধিতে অহংকারেরই নাশ হয়—আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান, আত্মার নাশ কদাচ সম্ভব নয়।

২৫।* বৌদ্ধগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। কেবল বেদবাহ্যযুক্তি দ্বারা জগতের মূল কারণ নিরূপণ করিতে যান। কিন্তু জগৎ-কারণ ব্রহ্ম অলৌকিক তত্ত্ব। অলৌকিক তত্ত্ব-বিষয়ে বেদই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা অলৌকিক তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না। অলৌকিক তত্ত্ব স্থাপন করার জন্যই বেদের বেদত্ব। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ বাহ্য বিষয়েই প্রযুক্ত হয়।

অসৎ-এর উপর হইল? অথবা জগতের উপর হইল? প্রথম পক্ষ হইতে পারে না, — কেন না দেখা যায় এক বস্তুর কল্পনা অন্য বস্তুর উপর হইয়া থাকে। শুদ্ধিতে রজতব্রমে রজতাদির নামরূপ কল্পনা, রজত হইতে অন্য বস্তু যে শুদ্ধি, উহার উপরই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নয়, — কারণ যাহা অসৎ অর্থাৎ নিজেই নাই, উহা কাহারও অধিষ্ঠান হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষও সমীচীন নয়। সৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎ সৎ-এর নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং সদ্বস্তু কল্পিত নয়। ৩০। আবার পূর্বপক্ষী যদি এরূপ বলেন—‘সৎ’ ও ‘আসীৎ’ শব্দের অর্থ এক না পৃথক? যদি উহাদের অর্থ এক হয়, তবে ঐ বাক্যে পুনরুক্তি দোষ হয়। আর যদি উহাদের অর্থ ভিন্ন হয়, তবে দুইটি অস্তিত্ব স্বীকার করায় অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়’। এতদুত্তরে বলি—“এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, লৌকিক ব্যবহারে ‘কর্তব্য করে’, ‘বাক্য বলে’ প্রভৃতি পুনরুক্তি-প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক ব্যবহারের বাসনাবিশিষ্ট শিষ্যের প্রতি শ্রুতি ঐ প্রকার ‘সৎ আসীৎ’ বলিয়াছেন।” ৩১, ৩২। যদি বল—‘সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সদ্বস্তু ছিল,’ এই বাক্যে পূর্বকালের ব্যবহার কিরূপে সম্ভব? কারণ, সদ্বস্তুতে তো কাল নাই! আর কাল থাকিলে অদ্বৈত সদ্বস্তুর সিদ্ধি হয় না। এতদুত্তরে বলি—‘অদ্বৈত বস্তুতে কালের অভাব হইলে ও কালবাসনা-যুক্ত শিষ্যের প্রতি উহার বুদ্ধির আরোহণের জন্য কাল-ব্যবহারে উপদেশ করা হইয়াছে। উহাতে সদ্বস্তুর দ্বিতীয়ত্বের শঙ্কা হয় না। ৩৩। ব্যবহার কালেই দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বিষয়ে পূর্বপক্ষ বা আশঙ্কার উত্থাপন, এবং তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত-স্থাপন সম্ভব হয়; কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে নির্ধর্মক ব্রহ্মবিষয়ে পক্ষ, প্রতিপক্ষরূপ প্রশ্নোত্তর সম্ভব হয় না’। ৩৪।

যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে—“প্রলয়কালে এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অচল, নিস্তব্ধ, গভীর, বাক্য ও মনের অগোচর, আখ্যা ও অভিযান্ত্রিকরহিত এক সদবস্তুমাত্রই অবশিষ্ট ছিলেন; তিনি তেজ নহেন, অঙ্ককারও নহেন, তাঁহাকে এইপ্রকার বলিয়া প্রকাশ করা যায় না”। (সব দ্বৈতবস্তুর প্রতিষেধ হইলে উহাদের অধিষ্ঠান-স্বরূপ সদবস্তুই নিষেধের অবধিক্রমে থাকিয়া যান)। ৩৫। যদি এইরূপ প্রশ্ন কর—‘উৎপত্তিমান্ বলিয়া ক্ষিতি প্রভৃতির পরমাণুর নাশ (অদর্শন) হইতে পারে; কিন্তু আকাশের (ন্যায়মতে আকাশ নিত্য) অসন্তা বা অভাব কিরূপে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইবে? ৩৬। ইহার উত্তরে বলি—‘তুমি যদি তোমার বুদ্ধিতে অত্যন্ত জগৎশূন্য আকাশের ধারণা করিতে পার, তবে আমিই বা আমার বুদ্ধিতে অত্যন্ত-আকাশশূন্য সৎ-এর ধারণা করিতে পারিব না কেন? ৩৭। যদি বল—‘জগৎশূন্য আকাশ প্রত্যক্ষ হয়, সদ্বস্তু তো প্রত্যক্ষের বিষয় নয়,’ তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, —‘তুমি আলোক ও অঙ্ককার ব্যতীত আকাশ কোথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছ? (আকাশ = যাহা অন্যবস্তুকে থাকিবার অবকাশ বা স্থান দেয়)। কিন্তু সদ্বস্তুর অনুভব আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি। তৃষ্ণাভাবে অবস্থানকালে শূন্যের অনুভূতি হয় না’। ৩৮, ৩৯। যদি বল—‘তখন সদ্বুদ্ধিও থাকে না’ তবে বলি,—‘সেই নির্মনস্ক অবস্থার সাক্ষিরূপে সেই ‘সৎ’ মাত্রের ধারণা বা সকলের পক্ষে সহজ’। [আমরা যখন মন থাকে না (যেমন সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায়) সেই মনঃশূন্য অবস্থাকে আমি জানিতে পারি। সুতরাং মনঃশূন্য অবস্থাকে আমি জানিতে

পারি। সুতরাং মনঃশূন্য অবস্থাতেও ‘আমি’ থাকি। সেই ‘আমি’ সদ্বস্ত, উহা শূন্য নয়। শূন্যেরও অনুভবকর্তা থাকা প্রয়োজন, নতুবা শূন্য প্রমাণিত হয় না। ‘আমি নাই’ ইহা প্রমাণ করা যায় না, কারণ, উহার প্রমাণ-জন্য আমার থাকা প্রয়োজন। ১৪০। মন সঙ্কল্পবিকল্প রহিত হইলে সাক্ষী যেমন নিরাকুলভাবে অবস্থান করেন, এইরূপ মায়াদ্বারা সৃষ্টি-বিস্তারের পূর্বে সংস্করণ ব্রহ্মও নিরাকুলভাবে অবস্থান করেন। ১৪১।

মায়ার স্বরূপ—মায়া অবস্ত; কেন না, জগৎকারণ সদ্বস্ত ব্যতীত উহার পৃথক সত্তা নাই। মায়া সদ্বস্তের সত্তায় সত্তাবতী হইয়া আছে বলিয়া প্রতীত হয়। মায়া কার্যগম্যা, — অর্থাৎ মায়ার কার্য্য দেখিয়া উহার অনুমান করা হয়। মায়াশক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না— যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দাহ্যকার্য্য দেখিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তির অনুমান করা হয়, এইরূপ জগৎ-সৃষ্টিকরণ কার্য্য দেখিয়াই মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তির কার্য্য দেখিবার পূর্বে কেহ শক্তিকে বুঝিতে পারে না। ১৪২। যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি এক নয়, এইরূপ সদ্বস্ত ও উহার শক্তি মায়াও একবস্ত নয়। মায়া সদ্বস্ত হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়ার স্বরূপ কি বল? (সদ্বস্ত হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়া নিস্তত্ত্ব বা অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়িবে। অস্তিত্ব শূন্য হইয়াও যাহা ভাসমান হয়, উহা রজ্জুসর্বৎ মিথ্যা)। ১৪৩। যদি বল—‘সদ্বস্ত হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়া শূন্য হইয়া পড়িবে’, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, শূন্যকে পূর্বে মায়ার কার্য্য বলা হইয়াছে। অতএব যাহা শূন্য নয়, সংও নয়,—এইরূপ ও সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় কর। ১৪৪। ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) বলা হইয়াছে—“এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে অসং (শূন্য) ছিল না, সং ও (বাস্তু কোন কিছুও) ছিল না; কিন্তু তৎকালে তমঃ (অজ্ঞান বা মায়া) ছিল”। সদ্বস্তের যোগেই সেই তমের সত্তা, উহার পৃথক সত্তা নাই। ১৪৫। শক্তিমান্ হইতে শক্তি তত্ত্বতঃ পৃথক বস্ত নয়; কারণ শক্তিমানকে বাদ দিয়া শক্তিকে দেখান যায় না। (কিন্তু শক্তি বাদ পড়িলেও শক্তিমান্ থাকেন। যেমন মণি-মন্ডাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকা-শক্তি রুদ্ধ হইলেও অগ্নি থাকে। অবশ্য শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে বাদ দিলে তখন সদ্বস্তের শক্তিমান্ এই নাম থাকে না—সদ্বস্তমাত্রই থাকে)। ১৪৬। সকল স্থলেই কেবল শক্তির শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ গণনা করা হয় না। সৃষ্টির পূর্বে যখন শক্তির কার্য্য কোন সৃষ্ট পদার্থ ছিল না, তখন দ্বিতীয়ের শঙ্কা কিরূপে হইবে? ১৪৭। যেমন ঘট-নির্মাণশক্তি মৃত্তিকার সর্বত্র থাকে না, কিন্তু আর্দ্র মৃত্তিকাতেই থাকে, এইরূপ ব্রহ্মের সর্বাংশে মায়া থাকে না, কিন্তু একাংশে অবস্থান করে। ১৪৮। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বলা হইয়াছে—“সমস্ত ভূতসকল ইহার (পরব্রহ্মের) একপাদে অবস্থিত; অপর তিন পাদ অমৃত ও স্বপ্রকাশ”। ১৪৯। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—“এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ধারণ করিয়া আমি স্থিত আছি” (১০।১২)। এই প্রকারে মায়ার একদেশত্ব দেখান হইয়াছে। ১৫০। সেই পরমাত্মা সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে এবং উহার বহিঃস্থিত দশদিক্কে ব্যাপ্ত করিয়া এবং উহাকে অতিক্রম করিয়াও স্থিত আছেন। এ বিষয়ে বিকার বা কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ হইতে

ব্রহ্মের পৃথক স্থিতি আছে,—এই প্রকার বেদান্তসূত্রকারের বচন আছে।৫১।* যদিও নিরংশ সদ্বস্তুর অংশ হয় না তথাপি শ্রোতার হিতৈষণী শ্রুতি সদ্বস্তুতে অংশের আরোপ করিয়া প্রশ্নকারী শিষ্য-গণের প্রতি উক্তপ্রকার অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছেন।৫২।

মায়াক্রান্তি বা উহার কার্য্য হইতে ‘সৎ’ এর পার্থক্য—যেমন দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণসকল দেওয়ালের উপর নানাবিধ চিত্রের সৃষ্টি করে, এইরূপ মায়ার ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপর নানাবিধ সৃষ্টি কল্পনা করেন।৫৩। মায়ার প্রথম বিকার আকাশ,—উহার স্বরূপ অবকাশ, অর্থাৎ উহা সর্ব বস্তুকে থাকিবার স্থান দেয়। ‘সৎ’ তত্ত্ব আকাশে অনুসৃত হয় বলিয়া আকাশ ‘আছে’ বলিয়া প্রতীত হয়।৫৪। সৎ-তত্ত্ব একরূপ (উহা সত্ত্বামাত্র); কিন্তু আকাশের স্বরূপ দুইরূপ, অর্থাৎ আকাশের সত্তা ও অবকাশ দুই-ই আছে। (আকাশ যে ‘আছে’ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সত্তা আকাশের নিজস্ব নয়, উহা সদ্বস্তু ব্রহ্মেরই সত্তা)। কিন্তু সদ্বস্তুতে অবকাশ নাই। অথবা আকাশের গুণ যে প্রতিধ্বনি বা শব্দ, উহাও সদ্বস্তুতে নাই। আকাশে সত্তা ও ধ্বনি দুইটি-ই প্রতীত হয়।৫৫, ৫৬। যে মায়াক্রান্তি সদ্বস্তুর আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করে, সেই শক্তিরই সদ্বস্তু ও আকাশে একাকার বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিপরীতক্রমে উহাদের মধ্যে ধর্মধর্মিভাব কল্পনা করে।৫৭। ঐ মায়ার প্রভাবে পড়িয়া সাধারণ লোকে, এমন কি তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকগণও সদ্বস্তুর সত্তা আকাশে আরোপিত করিয়া আকাশকে সত্য বা নিত্য বলেন।৫৮। যে বস্তুর স্বরূপ যথার্থতঃ যে প্রকার, প্রমাণ দ্বারা সেই বস্তুর সেই প্রকার রূপই প্রতীত হয়, এবং ভ্রান্তিবশতঃ উহা অন্যরূপে প্রতীত হয়—ইহা সর্ব লোক-প্রসিদ্ধ।৫৯। এইরূপ শ্রুতর্থ-বিচারের পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় যে সদ্বস্তু আকাশদিক্রমে প্রতীত হন, বিচারের পর উহার বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ আকাশের স্বরূপ তখন ব্রহ্মরূপেই প্রতীত হয়। এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর।৬০। ‘আকাশ’—শব্দ ও ‘সৎ’ শব্দ ভিন্ন, এবং উহার ভিন্নার্থ-বোধক—যেহেতু শব্দভেদ রহিয়াছে এবং উহাদের জ্ঞানও এক নহে। যাহা অধিক দেশে স্থিত, উহা ধর্মী। আকাশ ব্রহ্ম অপেক্ষা ন্যূনদেশে স্থিত বলিয়া আকাশ ধর্ম। ধর্মীকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম অবস্থিত। এক্ষণে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া আকাশ হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিলে, উহার স্বরূপ কি হইবে? ইহার উত্তর,—‘উহা তখন অসৎ হইয়া পড়িবে’। ‘সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নয়’,—ইহা বলা যায় না।৬১, ৬২, ৬৩। যদি প্রশ্ন কর—‘আকাশ যদি বস্তু্যপুত্রের মত অসৎ হয়, তবে উহা ভাসমান হয় কেন? তবে বলি—‘যাহা অসৎ হইয়াও প্রতীত হয়, উহাকেই মায়ার বা মিথ্যা বলে।—দৃষ্টান্ত যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি।৬৪। জাতি, ব্যক্তি, জীব, দেহ, গুণ ও দ্রব্যের যেমন পার্থক্য আছে, সেইরূপ আকাশ ও সদ্বস্তুর যে পার্থক্য আছে, ইহা আর বিচিত্র কি? ৬৫। যদি বল,—‘বিচার দ্বারা সদ্বস্তুর ও আকাশের পার্থক্য বুঝিলাম; কিন্তু বুদ্ধিতে উহা ঠিক্ আকৃষ্ট হইতেছে না’। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—‘শ্রুতি ও যুক্তি

* “বিকারবর্জিত চ তথাহি স্থিতিমাহ” (বেদান্ত দর্শন—৪।৪।১৯) নিরবয়ব ব্রহ্মবস্তুর বিরূপে সত্ত্ব? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বারা বুঝিয়াও কেন উহা তোমার বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইতেছে না? ঐ প্রকার হইবার কারণ কি তোমার চিত্তের একাগ্রতার অভাব? অথবা সংশয়? ৬৬। প্রথমটি কারণ হইলে, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া ধ্যান কর। দ্বিতীয়টি কারণ হইলে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বিচার কর। তাহা হইলেই সদ্বস্তুর ও আকাশের ভেদ তোমার বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইবে। ৬৭। ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ঐ ভেদ তোমার চিত্তে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইলে, আর কখনও তোমার আকাশকে সত্য মনে হইবে না, এবং সদ্বস্তুরকেও অবকাশধর্মক আকাশ বলিয়া মনে হইবে না। ৬৮। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আকাশ আপনার মিথ্যা জ্ঞানহীয়াই প্রতীত হয়, এবং সদ্বস্তুরও উহার নিকট সর্বদা আপনার আকাশধর্মশূন্যতা জ্ঞানহীয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৯। পুনঃ পুনঃ ধ্যান, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা যখন আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদের সংস্কার বাড়িয়া দৃঢ়তা লাভ করে, তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ আকাশের সত্যবাদী ও সদ্বস্তুর জ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন (কারণ সদ্বস্তুর প্রকাশ ও আকাশের মিথ্যা জ্ঞানহীয়ার নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়)। ৭০। এইরূপ আকাশের মিথ্যা জ্ঞান এবং সদ্বস্তুর সত্যত্ব-বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইলে, বায়ু প্রভৃতি অন্যবস্তুর সহিত সদ্বস্তুর বিবেক করিতে হইবে। ৭১। মায়া সদ্বস্তুর একদেশে কল্পিত, মায়ার একদেশে আকাশ কল্পিত, এবং বায়ু আবার আকাশের একদেশে কল্পিত। ৭২। স্পর্শ, শোষণ, গতি ও বেগ—ইহারা বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম; কিন্তু ঐ বায়ুতে পূর্বোক্ত সদ্বস্তুর, মায়া ও আকাশের স্বভাব অনুসৃত থাকে বলিয়া বায়ু 'সৎ' বা আছে বলিয়া মনে হয়,—সদ্বস্তুর হইতে পৃথক করিলে বায়ু অসৎ হইয়া যায়। কিন্তু 'অসৎ হইয়াও প্রতীত হয়'—উহাই মায়ার স্বভাব। আর বায়ুতে যে শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, উহা আকাশের গুণ। কারণ, কার্যে উপাদান-কারণের গুণ আসিয়া থাকে। ৭৩। (এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া অন্যান্য ভূতের ও ব্রহ্মাণ্ডের মিথ্যা জ্ঞান এবং সদ্বস্তুর সত্যত্ব নিশ্চয় করিবে ও বুদ্ধিতে উহা দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করিবে)। 'বায়ু আছে' এই প্রকার প্রতীতি,—উহা 'সৎ'-এর স্বভাব, অর্থাৎ উহা বায়ুতে সদ্বস্তুর বিদ্যমানতা-হেতুই হইয়া থাকে। সৎ হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে বায়ু নিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই নিস্তুরূপতা বা মিথ্যা জ্ঞান মায়ার স্বভাব। বায়ুতে যে শব্দ, উহা আকাশের স্বভাব। ৭৪। পূর্বে (৬১ শ্লোকে) বলা হইয়াছে সদ্বস্তুর সর্বত্র অনুসৃত থাকে, ব্যোমের সর্বত্র অনুবৃত্তি (অনুসৃততা) দেখা যায় না। (এখন বলা হইতেছে বায়ুতে যে শব্দ উহা আকাশের স্বভাব)। অতএব আকাশের অনুবৃত্তির কথা বলাতে কি এখানে ব্যাঘাতদোষ* হইতেছে না? অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাষণ হইতেছেন না? ৭৫।* (এই শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—পূর্বে বলা হইয়াছে অন্যবস্তুর আকাশের ছিদ্রত্বের বা অবকাশত্বের অনুবৃত্তি হয় না। এখানে কিন্তু অন্যবস্তুর আকাশের শব্দানুবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং বাক্যের কোথায় ব্যাঘাতদোষ হইল? উভয় বাক্য ত এক নয়! ৭৬। পুনরায় শঙ্কা হইতেছে, সদ্বস্তুর হইতে পৃথক বলিয়া বায়ু প্রভৃতি বস্তুর যদি মিথ্যা হয়, তবে বায়ু প্রভৃতি বস্তুও অব্যক্ত মায়া হইতে পৃথক বলিয়া কেন উহাদের

৭৫। * ব্যাঘাত দোষ—কোন বস্তুকে উহা ঐ বস্তু নয় বলিলে উহা ব্যাঘাত দোষ। যেমন ঘটকে যদি বলা হয় উহা ঘট নয়, তবে এই বাক্য ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট।

অমায়াময়ত্ব অর্থাৎ সত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না? ১৭৭। (উত্তরে বলা হইতেছে), এ বিষয়ে মিথ্যাত্বই মায়াত্বের কারণ। সেই মিথ্যারূপতা অব্যক্ত শক্তি কিংবা ব্যক্ত শক্তিকার্য উভয় স্থলেই সমান। ১৭৮।* এস্থলে সৎ ও অসদবস্তুর পার্থক্যের বিচার করা হইতেছে, অতএব ঐ বিষয়ই চিন্তনীয়। অসদবস্তুর অবাস্তুর ভেদ থাকুক, এস্থলে সে চিন্তার কি প্রয়োজন? (অসদবস্তুর অবাস্তুর ভেদ থাকিলেও উহা মিথ্যারই অন্তর্গত—এই হিসাবে ঐ ভেদ মিথ্যা) ১৭৯। বায়ুর সৎ অংশ ব্রহ্ম; অবশিষ্টাংশ যে বায়ু উহা আকাশের মত মিথ্যা। বায়ুর মিথ্যাত্ব মনে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিয়া, উহাতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ করা প্রয়োজন। ১৮০। এই প্রকারে বায়ু হইতে অল্পদেবতাপী অগ্নিরও বিচার করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসমূহে পঞ্চভূতের এইপ্রকার কম-বেশী পুরাণে দেখা যায়। ১৮১। বায়ু হইতে অগ্নি নূন বা কম,—উহা বায়ুর এক-দশমাংশ দেশে স্থিত, এবং ঐ অগ্নি বায়ুতে কল্পিত। পঞ্চভূতের দশম অংশদ্বারা উহাদের তারতম্য—ইহা পুরাণে কথিত আছে। (অর্থাৎ আকাশের $\frac{১}{১০}$ অংশ বায়ু, বায়ুর $\frac{১}{১০}$ অংশ অগ্নি, অগ্নির $\frac{১}{১০}$ অংশ জল, জলের $\frac{১}{১০}$ অংশ পৃথিবী) ১৮২। অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ। এই অগ্নিতে পূর্ব পূর্ব বস্তুগুলির অনুবৃত্তি আছে। বহিঃ যে ‘অস্তি’ বা ‘আছে’ বলিয়া প্রতীতি হয়—উহা সৎ-এর অনুবৃত্তি, সৎ হইতে পৃথক্ করিলে উহা নিস্তত্ত্ব বা মিথ্যা হইয়া পড়ে,—ইহা মায়াক্রান্তির অনুবৃত্তি। অগ্নিতে যে ধ্বনি শোনা যায়, উহা শব্দের অনুবৃত্তি। অগ্নির উষ্ণস্পর্শবিশিষ্টতা বায়ুর অনুবৃত্তি। ১৮৩। সৎ, মায়াক্রান্তি ও বায়ুর অংশ যাহাতে আছে, সেই অগ্নির নিজগুণ রূপ। এস্থলে সদবস্তু হইতে অন্য সবগুলিই মিথ্যা (যেহেতু উহাদের পৃথক সত্তা নাই)—বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া এইরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে। ১৮৪। সদবস্তু হইতে বহিরঃ পার্থক্য। নিশ্চিত হইলে, এবং চিত্তে উহার মিথ্যাত্বের দৃঢ় সংস্কার জন্মিলে, জল যে অগ্নির দশমাংশরূপ ও অগ্নিতে কল্পিত, এই প্রকার চিন্তা করা প্রয়োজন। ১৮৫। অন্যবস্তু সকলের ধর্মের অনুবৃত্তিহেতুই জল ‘অস্তি’ বা ‘আছে’, উহা মিথ্যা, শব্দ, স্পর্শ ও রূপযুক্ত (জলের নিজগুণ রস)। ১৮৬। সদবস্তু হইতে জলকে পৃথক্ করিলে, এবং উহার মিথ্যাত্ব চিত্তে দৃঢ় ভাবে আরুঢ় হইলে, পৃথিবী উহার একদশমাংশ বলিয়া নূন এবং উহা জলের উপর কল্পিত, এইরূপ বিচার করা আবশ্যিক। ১৮৭। পৃথিবী ও উহা তত্ত্বসমূহ বা মিথ্যা, পৃথিবীতে রূপ, শব্দ, স্পর্শ ও রসগুণও আছে—পৃথিবীতে দৃষ্ট পূর্বোক্ত অস্তিত্ব,

৭৮। * বস্তুসকলের দুইটি রূপ—(১) অব্যক্ত ও (২) ব্যক্ত। অব্যক্ত রূপটি ব্যক্তরূপের কারণ। অব্যক্তবস্থায় বস্তুসকলকে শক্তি বলা হয়, এবং ব্যক্তবস্থায় উহাদিকে কার্য নামে বলা হয়। বস্তুসকলের অব্যক্তরূপতাই উহাদের মায়াময়ত্বের বা মিথ্যাত্বের কারণ নয়। সদবস্তু হইতে যে বস্তুর পৃথক সত্তা নাই, উহাই মিথ্যা। এই মিথ্যাত্ব বস্তুসকলের ব্যক্তব্যক্ত উভয় অবস্থাতেই সমান—কারণ সদবস্তুর বাদ দিয়া কোন বস্তুর ব্যক্ত বা অব্যক্ত অবস্থার কোনটিকে প্রমাণ করা যায় না। সদবস্তুর সহিত যেমন শক্তি ও তৎকার্যের বিরোধিতা আছে, শক্তি ও তৎকার্য উভয়ই মিথ্যা বলিয়া উহাদের মধ্যে অবাস্তুর ভেদ থাকিলেও, সেরূপ বিরোধিতা নাই। সুতরাং অব্যক্ত শক্তি হইতে পৃথক বলিয়া বায়ু প্রভৃতির সত্যতা সিদ্ধ হয় না।

মিথ্যা প্রভৃতি সমস্তই অপর বস্তুর স্বভাব। পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ। সত্তা বা সদবস্তু হইতে পৃথিবীর পার্থক্যের বিচার করা প্রয়োজন। ৮৮। সত্তা হইতে ভূমিকে পৃথক করিলে ভূমি মিথ্যারূপে অবশিষ্ট থাকিবে। ভূমি হইতে ব্রহ্মাণ্ড উহার এক-দশমাংশ বলিয়া ন্যূন। উহা ভূমির মধ্যে স্থিত বা ভূমির উপর কল্পিত। ৮৯। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চতুর্দশ ভুবন অবস্থিত (৭টি উর্দ্ধলোক, ৭টি অধোলোক)। এই ভুবনসকলে যথাযোগ্যভাবে (পাপ-পুণ্যের ভেদ বশতঃ) প্রাণধারী জীবসকল বাস করিতেছে। ৯০। ব্রহ্মাণ্ড ও লোকদেহ সকল হইতে সদবস্তুকে পৃথক করিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি মিথ্যারূপে প্রতীত হউক—উহারা প্রতিভাত হইলেও ক্ষতি কি? ৯১।^{*} ভূত ভৌতিক পদার্থ এবং মায়ার মিথ্যাত্বহেতু ঐ সকল সমস্তবুদ্ধি (অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুসকল সবই সমান, জগতের উপর এই প্রকার মিথ্যাত্ব বুদ্ধি) দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সদবস্তু যে অদ্বৈত, এইরূপ নিশ্চয় আর কদাচ বিপর্যয় প্রাপ্ত হয় না। ৯২।

জ্ঞানের অভ্যাস এবং জীবমুক্তি প্রভৃতি বিচার—পৃথিব্যাদি দ্বৈতবস্তু সদবস্তু হইতে ভিন্ন এবং মিথ্যা এই প্রকার বোধ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না। পৃথিব্যাদি ভূতের সেই সেই অর্থক্রিয়া—যাহা অজ্ঞানকালে দৃষ্ট হইয়াছিল, জ্ঞানের পরও উহারা সেই সেই রূপেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষের ঐ সকল বস্তুতে সদবুদ্ধির অন্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট ঐ সকল মিথ্যা। ৯৩। সাংখ্য, কণাদ, বৌদ্ধ প্রভৃতি বাদিগণ অনেক যুক্তির সাহায্যে জগতের সত্যত্ব ও সদবস্তুর সহিত উহার ভেদ প্রতিপাদন করেন। সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক, অর্থাৎ ব্যবহার-ক্ষেত্রে উক্ত প্রকার ভেদ থাকিবেই। সুতরাং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনকারী জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল বাদীর মত খণ্ডনে বিবাদ করিবেন না। ৯৪। সাংখ্যাদি বাদিগণ শঙ্কা-শূন্য হইয়া অদ্বৈত সদবস্তুকে অবজ্ঞা করেন, উহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমরাও তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করি, উহাতে তাঁহাদেরই বা ক্ষতি কি? ৯৫। (যদি বল—‘যখন আপনারা দ্বৈতকে অবজ্ঞা করেন, তখন তো আপনারাদের সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয় নাই’! তদুত্তরে বলে—‘জ্ঞানের পরিপাকের জন্য এবং জীবমুক্ত অবস্থলাভ করিবার জন্যই আমরা উহা করি’। কারণ, দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিত হইলেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থির হয়। যে পুরুষের অদ্বৈতবুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবমুক্ত বলে’। ৯৬। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—‘ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি; ইহাকে লাভ করিলে আর মোহগ্রহস্ত হইতে হয় না। ইহাতে অন্তকালে স্থিত হইতে পারিলেও ব্রহ্ম-নির্বাণ বা নির্বাণমুক্তি লাভ হয়’। (২।৭২)। ৯৭। সংস্করণ অদ্বৈতবস্তু এবং মিথ্যা দ্বৈতবস্তু অন্যান্যাদ্যাসবশতঃ ইহাদের পরস্পরের যে ঐক্য-দর্শন, উহার অন্তকাল হইতেছে সেই ঐক্যভ্রান্তির নাশ—অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ দেহের পতন নয়। (সদবস্তু ও মিথ্যাবস্তুর ঐক্য সম্ভব নয়)। ৯৮। কিংবা প্রাণের যে বিয়োগকাল,—যাহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে, উহাই অন্তিমকাল হউক। এই অন্তিমকালেও যে

৯১। * ভ্রান্তিবশে প্রতীত যে জল, উহা যেমন মরুভূমিকে কদমাস্ত করিতে পারে না, এইরূপ জাগতিক বস্তুসকল প্রতীত হইলেও জ্ঞানীর উহাতে সত্যবুদ্ধি হয় না বা তজ্জন্ম জ্ঞানী হৃদয় কলুষিত হয় না।

ভ্রান্তি একবার চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। ৯৯। এই প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ নীরোগ হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, রুগ্ন হইয়া, ভূমিতে লুপ্ত হইয়া বা মূর্ছিত হইয়া, যে প্রকারেই প্রাণ ত্যাগ করুন না কেন, তাঁহার কখনও আর—‘দেহই আমি, আমি জন্মমরণাদি ধর্মবান্, জগৎ সত্য, ব্রহ্মের সহিত আমার ভেদ আছে’—ইত্যাদি ভ্রান্তি আসে না। ১০০। যেমন প্রতিদিন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে লোকে অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হইলেও তাহার ঐ বিদ্যা নষ্ট হয় না, পরদিন আবার উহার স্মরণ হয়, উহা অনধীত থাকে না, এইরূপ তত্ত্ববিদ্যারও নাশ হয় না। ১০১। যে বিদ্যা বা জ্ঞান ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য প্রবল প্রমাণ বিনা নাশ প্রাপ্ত হয় না; আর বেদান্ত অপেক্ষা প্রবল প্রমাণও দেখা যায় না। ১০২। সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ অদ্বৈত সদ্ভবস্তরর অন্ত্যকালেও বাধ হয় না। ১০৩।

তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চকোষ-বিবেক

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে — “যো বেদ নিহিতং গুহ্যাং” ইত্যাদি (২।১।১), অর্থাৎ ‘যিনি বুদ্ধি-গুহ্য নিহিত সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি নিজে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করেন’। অন্নময়াদি পঞ্চকোষই সেই গুহ্য। সেই পঞ্চকোষের বিবেকদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সেইজন্য এই অধ্যায়ে পঞ্চকোষের বিবেক করা হইতেছে।

পঞ্চকোষ-বিবেক—এই স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ, উহার অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, মনোময়কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ, এবং তাহার অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ। পর পর অভ্যন্তর এই পাঁচটি গুহ্য।^২। মাতৃপিতৃভূক্ত অন্নের পরিণাম যে শুক্র ও রজঃ, উহা হইতে জাত এই স্থূলদেহ—অন্নময়কোষ। এই স্থূলদেহ আত্মা হইতে পারে না। পূর্বজন্মে এইদেহ ছিল না; সুতরাং কিরূপে ইহা ইহজন্ম সম্পাদন করিবে? (যেহেতু পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুষ্ঠিত কর্মব্যতীত ইহজন্ম সম্ভব নয়)। ভাবীজন্মে এই দেহ থাকিবে না, সুতরাং এই জন্মে সঞ্চিত কর্মফলের ভোগও সম্ভব হইবে না।^{৩,৪}।* যে প্রাণাদি বায়ু সমস্ত স্থূলদেহকে ব্যাপ্ত করিয়া দেহে বলধানকরতঃ ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ

৩, ৪।* দেহের জন্ম ও নাশের সঙ্গে যদি আত্মারও জন্ম ও নাশ স্বীকার করা হয়, তবে ‘অকৃতভাগ্যম’ ও ‘কৃতবিনাশ’ এই দুইটি দোষ হয়। অর্থাৎ যেকর্ম পূর্বে করা হয় নাই, ইহজন্মে তাহারই ফলভোগ স্বীকার করিতে হয়; উহাই ‘অকৃতভাগ্যম’ নামক দোষ। আবার ইহজন্মে যে পুণ্যপাপাদি কর্ম করা হইল, উহারও ফলভোগ হইবে না—উহা ‘কৃতবিনাশ’ নামক দোষ। এইরূপ হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পুণ্যবান্, কেহ পাপী, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ বোকা ইত্যাদি কেন হয়, উহার মীমাংসা করা যায় না। যদি বলা হয়—‘ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহা হয়, তবে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব, নিষ্ঠুরত্ব প্রভৃতি মানিতে হয়। সেইজন্য হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। স্থূলদেহের নাশ হইলেও জীবের সূক্ষ্মদেহে ভোগবাসনাসকল, বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করে, এবং উহাই পরজন্মের কারণ হয়। ঋষিগণ নানা যুক্তি দ্বারা এই পুনর্জন্মবাদের সমর্থন করিয়াছেন। বাসনা থাকিলেই কর্মফলানুসারে জন্ম হইবেই—ইহাই ঈশ্বরসৃষ্টির নিয়ম। আধুনিক বিজ্ঞানের Conservation of Energy র নিয়ম হইতেও এই পুনর্জন্মবাদ সমর্থন করা যায়। কারণ, উহাতে বলা হয়—Energy cannot be created, cannot be destroyed; but it can be transformed from one form to another”.

কর্মে প্রবৃত্ত করে, সেই বায়ুকে প্রাণময়কোষ বলে। উহা আত্মা নহে, কারণ উহা জড়। ৫। [আমি জড় নহি। কারণ, আমি জানি আমার প্রাণ আছে। আমি প্রাণের জ্ঞাতা (Subject), প্রাণ আমার জ্ঞেয় বিষয় (Object)। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু এক হয় না।] যাহা দেহ এবং গৃহাদিতে ‘আমি’ ও ‘আমার’ জ্ঞান করে, এবং কামাদি অবস্থা দ্বারা ভ্রান্ত, সেই মনোময়কোষও আত্মা নয়। ৬। (আত্মা জড় মন এবং উহার কাম, ক্রোধাদি বিকারসকলকে বা সুষুপ্তির সময় উহাদের অভাবকে জানেন। সুতরাং আত্মা মন বা উহার বিকারসকল হইতে ভিন্ন)। চেতনা-প্রতিবিশ্বযুক্ত বুদ্ধি—যাহা সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং জাগ্রদবস্থায় দেহকে আনখাগ্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই বুদ্ধি—যাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলা হয়, উহাও আত্মা নয়। ৭। [বিজ্ঞানময় কোষও জড়, এবং উহা আমাদ্বার জ্ঞেয় বলিয়া, আমি (আত্মা) উহা হইতে ভিন্ন। আবার সুষুপ্তিকালে মন, বুদ্ধির যে অভাব হয়, উহা চৈতন্যস্বরূপ আমিই জানি। সেইজন্য চেতন আমিই আত্মা]। মন ও বুদ্ধি দুইটিই অন্তরিন্দ্রিয়; কিন্তু তাহা হইলেও বুদ্ধি কর্তৃরূপে এবং মন করণরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্যরূপে অবস্থিত আছে। [অভিপ্রায় এই যে, মন সংশয়রূপ উভয়-কোটিকে বলিয়া গতিশীল (dynamic), এই কারণ বাহির হইয়া থাকে। বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static), এই কারণ আন্তর]। ৮। পুণ্যকর্মের ভোগকালে কোনও বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ হইয়া স্বরূপানন্দের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে। উহাই পুণ্যকর্মের ফলভোগের উপরম হইলে, নিদ্রারূপে (সুষুপ্তিতে) লীন হয়। সেই বৃত্তিই আনন্দময় নামে অভিহিত হয়। এই আনন্দময়ও ক্ষণক্ষণসী বলিয়া আত্মা নহে; কিন্তু বিশ্বভূত যে আনন্দ (আনন্দময় কোষে যাঁহার প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয়) তিনিই আত্মা। ৯, ১০। * [আত্মানন্দ সদাস্থায়ী। বাহিরের কোন বিষয় হইতে এই আত্মানন্দের আমদানী হয় না। বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া চিন্তা স্থির হইলে অন্তরে স্থিত আত্মানন্দের স্ফূরণ হয়—যেমন স্থির জলে সূর্য্য-প্রতিবিশ্ব স্পষ্টরূপে ভাসে।

এখন, এক একটি জীবের বাসনা একটি শক্তি। কারণ, আমার ইচ্ছা হইল,—‘আমি কাশী যাইব’। তখন বাসনাশক্তি (Potential energy) কার্যকরী (kinetic) হইয়া উঠিল। Energy = capacity for doing work. তখন উহা দেড়মণ ওজনের দেহটাকে কাশী লইয়া গেল। এইরূপ আমার বহু বাসনা লুপ্তায়িত আছে। উহার শক্তি বলিয়া উহাদের ধ্বংস হইতে পারে না; সুতরাং ঐ শক্তিসকল মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া গেল, এবং সেই শক্তিসকলই পরজন্মে অন্যদেহে উৎপাদন করিয়া, অন্য আকারে প্রকাশ পাইল—ইহাই পুনর্জন্ম। হিন্দুশাস্ত্রমতে—যাবৎ জ্ঞানামির দ্বারা ঐ বাসনাসকল ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিতে থাকে। যাঁহারা এই পুনর্জন্মবাদ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কিরূপ হিন্দু তাহা বুঝা যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, পুনর্জন্মবাদ ও পাপপুণ্যের পরকালে ফলভোগ ইত্যাদি মানিতে গেলে বিপদ অনেক! কারণ, এখনকার দিনে পাপের বোঝাটাই অধিক। সুতরাং ভাল উপায় হইতেছে, যতক্ষণ মৃত্যু আসিয়া গ্রাস না করে, ততক্ষণ শশকের মত চক্ষু বুজিয়া উহাদিকে ভুলিয়া থাকা।

৯, ১০। * মৎপ্রণীত ‘অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী গ্রন্থে পঞ্চকোষের ও তিনদেহের বিচার বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। পাঠক উহা দেখিতে পারেন।

স্বরূপভূত এই আনন্দে পঞ্চকোষে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়। সেই আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ, বুদ্ধি, মন, দেহ, পুত্র, বিত্তাদির মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছে বলিয়া আমরা জীবিত আছি। শ্রুতিতে আছে—“এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২) অর্থাৎ ‘ইহারই আনন্দের অংশ লইয়া অন্য জীবগণ বাঁচিয়া থাকে।’ “আনন্দেন জাতানি জীবন্তি” (তৈত্তিরীয় ৩।৬) অর্থাৎ ‘আনন্দ দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে’।

আত্মার ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়—যদি বল—‘দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত আত্মা না হউক, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য আত্মাকে অনুভব করা যায় না’। ১১। তদন্তরে বলি—‘যে অনুভবের দ্বারা সেই পঞ্চকোষের বা উহাদের অভাবের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ করিতে পারে? (অর্থাৎ পঞ্চকোষের ভাব বা অভাবকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাদ্বারাই জানা যায়)। ১২। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তিনি কাহারও অনুভবের বিষয় হন না। যেহেতু আত্মা হইতে পৃথক্ অন্য কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা অজ্ঞেয়। নতুবা আত্মা নাই বলিয়া যে জ্ঞানের অবিসয়, তাহা নহে। ১৩। [“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” (বৃহদারণ্যক—২।৪।১৪), অর্থাৎ ‘হে মৈত্রেয়ি! সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কাহা দ্বারা জানিবে?'] মাধুর্য্যাদি-স্বভাববিশিষ্ট চিনি প্রভৃতি বস্তু অন্য বস্তুকে নিজের মিষ্টত্বগুণ প্রদান করে; কিন্তু নিজেকে মিষ্ট করিবার জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। সূত্রাং বোধের বিষয়রূপ বস্তুসকলের অভাব হইলেও, বোধস্বরূপ আত্মার কোন হানি নাই। ১৪, ১৫। এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ; এই অখিল জগতের প্রকাশের পূর্বেও আত্মা ভাসমান থাকেন। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে “তমেব ভাস্তমুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” (মুণ্ডক-২।২।১০; শ্বেতাস্বতর ৬।১৪, কঠ ২।২।১৫) অর্থাৎ ‘তিনি (আত্মা) অগ্রে প্রতিভাত হইলে পরে সর্ববস্তু প্রকাশিত হয়, তাঁহারই জ্যোতিতেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়’। ১৬। (কেহই নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তরঙ্গসকল দেখিবার পূর্বে জল অবশ্যই দৃষ্ট হয়। যখন আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন ঐ বস্তুর বিশেষ পরিচয়ের পূর্বে একটা সামান্যজ্ঞান ভাসে, অর্থাৎ ‘একটা কিছু আছে,’ ‘একটা কিছু জ্ঞানে ভাসিতেছে’ এইরূপে সৎ ও চিৎ রূপ ব্রহ্মের বা আত্মার প্রথমে ভান হয়; কিন্তু পরমুহূর্তেই অজ্ঞানোৎপন্ন নামরূপ দ্বারা ঐ ব্রহ্মস্বরূপটি ঢাকিয়া যায়। তখন আমরা ঐ বস্তুকে ‘ঘট’ ‘পট’ ইত্যাদি বিশেষ নামে অভিহিত করি। অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা উৎপন্ন ঐ নাম ও রূপের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এত বেশী যে, প্রথমে সন্দ্বস্তকে দর্শন করিয়াও আমরা উহা খেয়াল করি না। মায়া বা অজ্ঞান-শক্তি আমাদের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া এক ব্রহ্মকে নানাকারে জগদ্রূপে প্রদর্শন করিতেছেন—ইহাই সৃষ্টি)। যে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎকে জানা যায়, তাঁহাকে অন্য কাহা দ্বারা জানা যাইবে? জ্ঞানের সাধন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য ‘ঘট’ ‘পটাদি’ বিষয়েই কার্য্যকরী; কিন্তু উহার জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ। ১৭। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে —“তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন, তাঁহার অন্য কোন বেদিতা নাই। তিনি বিদিত ও অবিদিত বস্তুসকল হইতে পৃথক এবং বোধস্বরূপ” (কেনোপনিষৎ)। ১৮। সমস্ত বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হইতে

দেখিয়াও যে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারে না, সেই লোষ্ট্রসম (ঢেলার মত) জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে শাস্ত্র আর কিরূপে বুঝাইবে? ১৯। ‘আমার জিহ্বা আছে, কি নাই’?—এই প্রকার উক্তি যেমন উপহাসসম্পদ (কারণ প্রশ্নকারী নিজ জিহ্বা দ্বারাই উহা বলে), ‘আমি আমার বোধকে বুঝিতেছি না’—এই প্রকার বাক্যও সেই প্রকার উপহাসসম্পদ। (কারণ বোধের সাহায্যেই ‘আমি বুঝিতেছি না’, ইহা বুঝা যায়) ২০। যে যে বস্তুবিষয়ে লোকের জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুর নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানমাত্রে দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়,—এক অখণ্ড জ্ঞানের উপরই জগৎ ভাসিতেছে, উহাই ব্রহ্ম। এইপ্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে ২১। বিবেকদ্বারা পঞ্চকোষের ত্যাগে, বোধস্বরূপ সাক্ষিমাত্র অবশিষ্ট থাকেন,—উহাই আত্মার স্বরূপ; উহা শূন্য হইতে পারে না। (নিজের বুদ্ধির বিভ্রম ব্যতীত কেহ নিজের শূন্যত্ব কামনা করে না; আবার যিনি সেই শূন্যত্ব কামনা করিবেন, তিনি আত্মা) ২২। নিজেঃ অস্তিত্ব-বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই; অর্থাৎ ‘আমি আছি’—ইহা ধরিয়া লইয়াই বাহি বস্তুসকল প্রমাণ করিতে বাদবিবাদ করে। মানুষ যদি ‘আমার’ বলিতে যাহা কিছু বুঝে (non-self) উহাদিগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ‘আমি আছি’ (self) স্থিরচিত্তে এইভাবে উপলব্ধি করিবার অভ্যাস করে, তবে শীঘ্রই তাহার আত্মানুভূতি হয়]। যদি কেহ আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে বাদ উত্থাপন করে, তবে উহার প্রতিবাদী কে হইবে? কেহই হইবে না। (নিজের আত্মাবিষয়ক সংশয় অন্তর্মুখ হইয়া নিজেকেই সমাধান করিতে হইবে) ২৩। পূর্বে দেখান হইয়াছে,—বিভ্রমে পতিত না হইলে কাহারও নিকট নিজের অসত্তা রুচিকর হয় না। অতএব শ্রুতি নিজআত্মার অসত্ত্ববাদীর বাধ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“অসন্নেব স ভবতি অসদ ব্রহ্মোতি বেদ চেৎ” (২।৬) অর্থাৎ, ‘যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান’। অতএব আত্মার বেদ্যত্ব না হউক, উহার অস্তিত্ব, স্বীকার কর। ২৪, ২৫। যদি প্রশ্ন কর’—‘সেই আত্মা কিরূপ’? তদুত্তরে বলি—“আত্মাকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ ইত্যাদি প্রকারে নির্ণয় করা যায় না। অতএব যাহা ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ হইতে বিলক্ষণ, উহাকেই আত্মা-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর। ২৬। যাহা ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়, এইরূপ বস্তুকে ‘এইরূপ’ বা ‘ঈদৃশ’ বলা হয়, এং পরোক্ষ বস্তুকে ‘তাদৃশ’ বলা হয়; কিন্তু বিষয়ী আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না। তথাপি আত্মা নিজের স্বরূপ বলিয়া আত্মা পরোক্ষ নহেন; বিস্তৃত অপরোক্ষ। ২৭। আত্মা অব্যেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ; সূত্রাং আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (২।১) অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’—এইরূপ ব্রহ্মলক্ষণ কথিত হইয়াছে। ২৮। যাহার স্বরূপের কখনও বাধ হয় না, উহাকে ‘সত্য’ বলে। যিনি সত্য, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ,—তিনিই মহাপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিকালে বা সমাধিতে জগৎবাধের একমাত্র সাক্ষী বা প্রকাশক। কারণ, সাক্ষিরহিত বাধ বা লয় স্বীকার করা যায় না ২৯। মূর্ত্তমান্ বস্তুসকলকে আকাশ হইতে অপনীত (দূর) করিলে মূর্ত্তহীন আকাশ থাকিয়া যায়; এইরূপ বাধযোগ্য বস্তুসকলের বাধ (কারণসহিত নাশ) হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকিয়া যান, তিনিই আত্মা। (সেইজন্য শ্রুতি ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে জগতের নিবেদন করিয়া বাধের অযোগ্য ব্রহ্মস্বরূপকে অবশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন) ৩০। সর্ববস্তুর বাধ হইলে যদি শঙ্কা করা যায় কিছুই থাকে না।

তাহা হইলে উত্তরে বলা যায়, যাহাকে ‘কিছুই না’ বলা হইতেছে, উহাই ব্রহ্ম। এস্থলে কেবল ভাষারই ভেদ হইতেছে; পরন্তু সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্য অবাধিতই থাকিতেছেন। ৩১।* সেইজনা শ্রুতি এই আত্মাকে ‘ইহা নয়’ ‘ইহা নয়’ এই প্রকারে মিথ্যাবস্তুর নিষেধপূর্বক বাধ-যোগ্য বস্তুসকলের বাধ করিয়া, বাধের অযোগ্য বলিয়া অবশিষ্টকে (সংরূপে) দেখাইয়াছেন। ৩২। যে সকল বস্তুকে ‘ইদম’ বা ‘এই’ রূপে নির্দেশ করা যায়, উহাদের সকলকে ত্যাগ করা যায়; কিন্তু যাহা ‘ইদম’ রূপ নহে, সেই আত্মার ত্যাগ সম্ভব নয়। ৩৩। ব্রহ্মের সত্যত্ব এবং জ্ঞানস্বরূপত্ব পূর্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহার আনন্ত্য সিদ্ধ করা হইতেছে। সর্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা অন্ত হয় না। ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া কালদ্বারাও তাঁহার অন্ত হয় না, এবং বস্তুদ্বারাও তাঁহার অন্ত হয় না, যেহেতু তিনি সর্বাঙ্গিক। ব্রহ্মের অনন্ততা এই প্রকার ত্রিবিধ। ৩৪, ৩৫। দেশ, কাল ও জাগতিক বস্তুসকল মায়াকল্পিত বলিয়া, সেই দেশ, কালাদি দ্বারা ব্রহ্মের অন্ত হয় না। অতএব ব্রহ্মের আনন্ত্য স্পষ্ট বুঝা গেল। ৩৬। সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম, উহাই প্রকৃত সত্য বস্তু;—তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও জীবভাবে উপাধি দ্বারা কল্পিত। ৩৭।

ঈশ্বরের বস্তু-নিয়ামিকা শক্তি—সর্ববস্তু-নিয়ামিকা কোন ঈশ্বরশক্তি আছে, উহাই আনন্দময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছে। ৩৮। যদি ঐ শক্তিদ্বারা বস্তুর ধর্মসকল নিয়ন্ত্রিত না হইত, তবে একবস্তুর ধর্ম অপরের ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়া জগতের বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিত। (ঈশ্বরের ঐ সর্বনিয়ামিকা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই সূর্য্য, চন্দ্রাদি গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করে; দিন, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে চক্রাকারে আবর্তিত হয়; দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ইত্যাদি)। ৩৯। সেই শক্তি, যদিও জড়, তথাপি চৈতন্যের জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, যেন চেতনাবতী হইয়া উঠে। সেই শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ নিগুণব্রহ্ম ঈশ্বরভাবে প্রাপ্ত হন। ৪০। পঞ্চকোষরূপ উপাধির অপেক্ষায়, সেই ব্রহ্মেরই ‘জীব’ এই নাম হয়, মায়ারূপ উপাধির অপেক্ষায়, ব্রহ্মের ‘ঈশ্বর’ এই নাম হয়,—যেমন একই ব্যক্তিকে পুত্রের অপেক্ষায় পিতা, এবং পৌত্রের অপেক্ষায় পিতামহ বলা হয়। ৪১। পুত্র ও পৌত্রের অপেক্ষা না রাখিলে, সেই ব্যক্তিকে পিতা, কিংবা পিতামহ কিছুই বলা যায় না; তখন সে ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ কোষসকল ও ময়াশক্তির অপেক্ষা রহিত হইলে, ব্রহ্মকে ‘ঈশ্বর’ বা ‘জীব’ কিছুই বলা যায় না।—তখন তিনি নিগুণব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র। ৪২।

ব্রহ্মজ্ঞানের ফল—যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান; এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তাঁহারও পুনর্জন্ম হয় না। ৪৩। [শ্রুতিতে আছে— ‘স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ (মুণ্ডকোপনিষৎ—৩।২।৯), অর্থাৎ ‘যিনি পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান’]।

৩১। * কিছুই থাকে না যখন বলা হইতেছে, তখন যে সর্ববিষয়ের অভাব হয়, সেই অভাববিষয়ক জ্ঞানকে স্বীকার করিতেই হইবে। যে জ্ঞানদ্বারা সর্ববিষয়ে অভাবকে জানিতে পারা যায়, উহাই-ত চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা!

চতুর্থ অধ্যায় দ্বৈত-বিবেক

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবসৃষ্ট দ্বৈতের বিবেক করা হইবে। কারণ ঐ বিবেকদ্বারা এই উভয়ের তত্ত্ব অবগত হইলে, জীবের পরিত্যাজ্য বিষয়সকল স্পষ্ট হইবে।১।

শ্রুতিবচনসকল দ্বারা ঈশ্বরের জগৎসৃষ্ট প্রদর্শন—“প্রকৃতিতে মায়া বলিয়া, এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। সেই মায়ী পরমেশ্বরই জগৎসৃষ্টি করেন”—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) ইহা বলা হইয়াছে।২। ঋগ্-বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে (১।১) বলা হইয়াছে—“সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই ছিলেন; তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ‘আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব’। তিনি সঙ্কল্প দ্বারা লোকসমূহের সৃষ্টি করিলেন”। এইরূপে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্ট বহু ঋক্মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৩। “সেই আত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ওষধি, অন্ন, দেহ প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল”—ইহা কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) দেখা যায়।৪। ঐ উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে—“তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব। তিনি তপস্যা করিয়া সর্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন।৫। (২।৬)। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—“সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সংস্করূপ ব্রহ্মাই ছিলেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ঈক্ষণ করিলেন; উহাতে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই অগ্নি, জল, অন্ন, এবং বিবিধ জীব সৃষ্ট হইল” (৬।২।১)।৬। অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।১) দেখা যায়,—“অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিসদৃশ বিষ্ণু লিঙ্গসকল বাহির হয়, সেইরূপ অক্ষরব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার চেতন জীব ও জড় পদার্থের উৎপত্তি হয়”।৭। শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—“পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল, এক্ষণে নামরূপাদি দ্বারা উহা বিরাট, মনু, নর, গো, গর্দভ, অশ্ব, অজ, মেঘ এবং পিপীলিকা প্রভৃতি দ্বৈতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে” (১।৪।৭)।৮।

জীবের স্বরূপ—উক্ত শ্রুতিসকল হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই জীবরূপ ধারণ করিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রাণধারণবশতঃ জীবনামে কথিত হন।৯। (১) অধিষ্ঠান স্বরূপচৈতন্য (২) লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্মদেহ) এবং (৩) সূক্ষ্মদেহে চৈতন্যের যে আভাস বা ছায়া—এই তিনটির সংঘাত বা অবিবেক-বশতঃ একত্র মিলনকে জীব বলে।১০। পরমেশ্বরের যে মায়াশক্তি, উহার যেমন সৃষ্টিসামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহশক্তিও আছে। সেই মোহশক্তিই জীবকে মোহিত করে।১১। জীব ঐ মায়াশক্তিদ্বারা মোহিত হইয়া, আপনার ঈশ্বর-স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র দেহে মগ্ন হইয়া শোক করে। এইপ্রকারে সংক্ষেপে সমস্ত ঈশ্বরদ্বৈত উক্ত হইল।

ঈশ্বরদ্বৈত ও জীবদ্বৈত—বৃহদারণ্যক উপনিষদে সপ্তম-ব্রাহ্মণে (১।৫।১।২) জীবসৃষ্ট দ্বৈতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব, জ্ঞান ও কর্মদ্বারা সপ্তপ্রকার অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৩। ঐ সপ্তপ্রকার অন্ন এইরূপঃ—(১) মর্ত্য জীবের জন্য একপ্রকার অন্ন—শস্যাদি। (২) দেবতাদিগের জন্য দুইটি অন্ন—দর্শ ও পৌর্ণমাস। (৩) পশুদিগের জন্য চতুর্থ অন্ন—দুগ্ধ (৪) আত্মা বা নিজের জন্য তিনটি অন্ন—মান, বাক্ ও প্রাণ। ১৪। ১৫। যদিও পূর্বোক্ত সপ্তম ঈশ্বর দ্বারা রচিত, তথাপি জীব নিজ জ্ঞান ও কর্মদ্বারা ঐ সকল অন্নভাব ও ভোগ্যভাব স্থাপন করিয়াছে। ১৬। জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া, ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই সহিত উহার সম্বন্ধ। যেমন একটিই স্ত্রীলোক পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া পতির ভোগ্যা হয়, এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎও জীবের ভোগ্য হয়। ১৭। **মায়াবৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্প জগদুৎপত্তির কারণ।** | মায়া বিভক্ত-সত্ত্বপ্রধানা বলিয়া ঈশ্বর সেই মায়াবৃত্তির সাহায্যে স্বচ্ছন্দে ও বিনাক্রোশে জগতের সৃষ্টাদি করেন; কিন্তু নিজে মায়াদ্বারা মুগ্ধ হন না। ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্প; তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই জগতের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল স্বাভাবিক—“স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ” (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। জীবের সঙ্কল্প মনের পরিণামাত্মক বৃত্তিরূপ—উহা সুখদুঃখাদি ভোগের সাধন। (জীবের অন্তঃকরণে রজঃ ও তমোগুণের প্রধানতাবশতঃ জীব সত্যসঙ্কল্প নয়, সূতরাং জীব যাহা ইচ্ছা করে, উহা সব সিদ্ধ হয় না)। ১৮। ঈশ্বরনির্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একই প্রকারে অবস্থিত থাকিলেও ভোক্তা জীবসকলের বুদ্ধি নানাপ্রকার হয় বলিয়া, উক্ত মণি প্রভৃতি বস্তুর ভোগও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ১৯। দেখা যায়, ঈশ্বরসৃষ্ট মণি প্রভৃতি বস্তু স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও, উহাতে কাহারও হর্ষ, কাহারও ক্রোধ, কাহারও বা উপেক্ষাবুদ্ধি হইয়া থাকে। যে মণি লাভ করে, উহার হর্ষ হয়; যে লাভ করিতে পারে না, উহার ক্রোধ হয়; আবার বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি উহাকে উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখেন; তাঁহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না। ২০। মণিতে প্রিয়তাবুদ্ধি, অপ্রিয়তাবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি,—বুদ্ধির এই ত্রিবিধ আকার জীবসৃষ্ট; কিন্তু ঐ ত্রিবিধ আকারে অনুসৃত মণির যে সাধারণ রূপ, উহা ঈশ্বরসৃষ্ট (জীবগণ নিজ নিজ সংস্কার-বশতঃ ঐ মণিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিলেও, উহা স্বরূপতঃ একরূপেই থাকে)। ২১। এইরূপ ঈশ্বর-সৃষ্ট একই নারীমূর্তিকে লোকে নানারূপ সম্বন্ধবশতঃ পত্নী, পুত্রবধূ, ননন্দা (ননদ), যাতা (যা), মাতা ইত্যাদি নানাভাবে দর্শন করে। সেইজন্য মনোময়ী স্ত্রী-মূর্তির ভেদ হয়, অর্থাৎ একটি স্ত্রী মূর্তির উপরই বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়; কিন্তু তজ্জন্য নারীমূর্তিটির স্বরূপতঃ কোন ভেদ হয় না। (ঈশ্বর সৃষ্ট নারীমূর্তিটি সুখদুঃখের কারণ নয়। জীবসৃষ্ট মনোময়ী তত্ত্বৎ স্ত্রী মূর্তিসকলই সুখদুঃখের কারণ)। মাংসময়ী স্ত্রীদেহের ভেদ না থাকিলেও, মনোময়ী স্ত্রীমূর্তির ভেদ হইয়া থাকে। ২২। শঙ্কা হইতে পারে, ভার্য্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি জ্ঞানের ভেদ হউক, তজ্জন্য স্ত্রীদেহের আকারের কোন ভেদ সৃষ্ট হইতেছে না, অতএব স্ত্রীশরীরে, যাহা জীবসৃষ্ট, তাহাতে অতিশয় বা অধিক আর কিছু দেখা যায় না, সূতরাং জীবের ভোগ্য সৃষ্টির কথা অসঙ্গত। ২৩। (উত্তরে বলা হইতেছে)—ইহা এইরূপ নহে। মাংসময়ী স্ত্রীমূর্তি একপ্রকার, এবং মনোময়ী স্ত্রীমূর্তি অন্যপ্রকার। ঈশ্বরসৃষ্ট মাংসময়ী স্ত্রীমূর্তির ভেদ না থাকিলেও মনোময়ী স্ত্রীমূর্তিসকলের ভেদ

আছে। ২৪।* যদি বল—‘ভ্রান্তি, স্মৃতি, মনোরাজ্য ও স্বপ্ন—ইহাদিকো মনোরাজ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধবস্তুসকল মনোময় হইতে পারে না’। ২৫। সত্য বটে, অন্তঃকরণে যে বিষয়ের আকার উৎপন্ন হয়, উহা বাহ্য-প্রমেয় বস্তুর সংযোগেই উৎপন্ন হয়। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য উভয়েই এই কথা বলিয়াছেন। ২৬।* তদন্তরে বলি—‘যেমন অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত তাম্রাদি বস্তু ছাঁচে পড়িয়া ঐ ছাঁচের আকার ধারণ করে, এইরূপ আমাদের তৈজস অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া বহির্গত হইয়া, ঘটাদি বস্তুর উপর পড়িয়া ঐ সকল বস্তুর আকার ধারণ করে। অথবা যেমন সাধারণ বস্তুর প্রকাশকারী সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুর আকারবিশিষ্ট হয়, নতুবা বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয় না; এইরূপ সর্ববস্তুর প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে ব্যাপ্ত করে, তখন তদাকারে পরিণত হয়; নতুবা সেই বস্তুর জ্ঞান হয় না। ২৭, ২৮। প্রমাতা হইতে প্রমাণের উৎপত্তি হয়। উহা উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়। প্রমেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া উহা প্রমেয় বস্তুর অকার ধারণ করে। ২৯।* (ঘটাদি বস্তুর জ্ঞাতা জীবকে ‘প্রমাতা’ বলে। প্রমাতা জীব যে অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা ঘটকে জানেন, উহাকে ‘প্রমাণ’ বলে। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ = প্রমাণ। ঘটাদি বস্তু যাহা প্রমাণের বিষয় উহা ‘প্রমেয়’। ঘটকে জানিবার জন্য আমাদিকো মূন্ময় ঘটকে ভিতরে আনিতে হয় না। বাহ্য মূন্ময় ঘটসংযোগে আমাদের মনে যে ঘটাকারী বৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহার সহিত প্রমাতার অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়া আমরা ঘটকে জানি। এ বিষয়ে পরে তৃপ্তিদীপে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব)।

সূত্রবাং দেখা গেল ঘটাদিরূপ বিষয় দুই প্রকার :—(১) একটি মূন্ময় ঘট অপরটি (২) ধীময় বা মনোময় ঘট। উহাদের মধ্যে বাহ্য মূন্ময় ঘট প্রমাণদ্বারা (অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা) জ্ঞেয়; কিন্তু মনোময় ঘটটি অর্থাৎ অন্তঃকরণস্থিত ঐ ঘটাকার বৃত্তিটি সাক্ষিভাস্য অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য উহাকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করেন। (সাক্ষিচৈতন্যকে যেমন ঘটাদি বাহ্য বস্তু প্রকাশের জন্য ইন্দ্রিয়সকলের ও মনের অপেক্ষা করিতে হয়, ঐরূপ মনোময় ঐ ঘটকে প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করিতে হয় না। বাস্তবিক, সাক্ষিচৈতন্য ব্যতীত

২৪।* একই স্ত্রীমূর্ত্তিকে বিষয় করিয়া যখন ভিন্ন ব্যক্তির মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মনোময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিসকলের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য,—কারণ জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে জ্ঞানের ভেদ হয় না।

২৬।* বিচারকালে ব্যবহারপক্ষ অবলম্বন করিয়াই এই বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। নতুবা এক অদ্বৈততত্ত্বে শুদ্ধচৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই—ভিতর বাহির ভাবও নাই। দেশ, কাল, ভিতর, বাহির ইত্যাদি ভাব সমস্ত চৈতন্যের উপর কল্পিত। চৈতন্য ব্যতীত উহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকায়, উহারা মিথ্যা। দ্বৈতবস্তুকে স্বীকার না করিয়া কোন বিচার সম্ভব নয়।

২৯।* প্রমাতা জীব ব্যতীত প্রমাণের পৃথক্ সত্তা দেখান যায় না বলিয়া, প্রমাণে প্রমাতার দ্বারা কল্পিত বা প্রমাতা হইতে উৎপন্ন।

প্রকাশরূপ জ্যোতিঃ অন্য কাহারও নাই। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বলিয়া, উহারা কোন বস্তুকে স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারে না। সাক্ষিচৈতন্যই সকলের প্রকাশক। মন বুদ্ধির কার্য্য হইতেছে বস্তুসকলের আকারভাগ উৎপন্ন করা। সব বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মের কোন আকার নাই। অজ্ঞানের কন্যা বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ শিবে নানা আকার উৎপাদন করিয়া এবং উহাকে উহা দেখাইয়া যেন মোহিত করিতেছেন)। ৩০।

জীবদ্বৈতই দুঃখের কারণ, ঈশ্বর দ্বৈতে দুঃখ নাই—এক্ষণে অধ্য-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা দেখান হইতেছে যে, মনোময় বস্তু সকলই (জীবদ্বৈতই) জীবের বন্ধনের কারণ, যেহেতু মনোময় বস্তুসকল থাকিলেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, উহারা না থাকিলে সুখ-দুঃখ হয় না। ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্য বস্তুসকল সুখ-দুঃখের কারণ নয়। ৩১। দেখ স্বপ্ন, মনোময়, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে বাহ্যবিষয়সকল থাকে না, তথাপি লোকে স্বপ্নাদিতে মনোময় দ্বারা বদ্ধ হয়, এবং সুখদুঃখাদি ভোগ করে। অপরপক্ষে সুষুপ্তি, মূর্ছাদি অবস্থায় বাহ্য বস্তুসকল বিদ্যমান থাকিলেও, মনোময় বস্তুসকল না থাকায়, জীব বদ্ধ হয় না। ৩২। কাহারও দূর-দেশস্থ পুত্র জীবিত থাকিলেও পিতা যদি কোন প্রবঞ্চক ব্যক্তির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করেন—‘আপনার পুত্র মারা গিয়াছে’—তবে তিনি পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোক করেন (এখানে ঈশ্বরসৃষ্ট পুত্রে মৃত্যু না হইলেও জীবসৃষ্ট মনোময় পুত্রের নাশে, শোক হয়)। ৩৩। আবার কাহারও পুত্র সত্য মারা গেলেও পিতা যাবৎ ঐ সংবাদ শ্রবণ না করেন, তাবৎ শোক করেন না (কারণ ঈশ্বরসৃষ্ট পুত্রের অভাব হইলেও পিতার নিকট মনোময় পুত্র তখনও জীবিত)। অতএব দেখা গেল, মনোময় জগৎ-ই সকলের বন্ধনের কারণ। ৩৪। যদি বল—‘বাহ্য বস্তুর ব্যর্থতা স্বীকার করিলে তো বৌদ্ধগণে ‘বিজ্ঞানবাদ’* আসিয়া পড়িল’? তদুত্তরে বলি—‘ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; অন্তঃকরণে আকার উৎপাদনের জন্য বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা আছে ইহা আমরা স্বীকার করি। ৩৫।* অথবা বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা হউক, আমরা বাহ্যবস্তুকে নিবারণ করিতে পারি না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—এই প্রকার লোক প্রসিদ্ধি আছে’। ৩৬*

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল মনোনিরোধ মোক্ষের কারণ নয়—আবার যদি শঙ্কা কর—‘মানসদ্বৈত যখন বন্ধনের কারণ, তখন তো মনের নিরোধ করিলেই বন্ধনের নিবৃত্তি হইবে;

৩৫। * বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে, যাহা কিছুর জ্ঞান আমাদের হইতেছে, উহারা বিজ্ঞানের বা বুদ্ধির আকারমাত্র। এই বিজ্ঞানই আত্মা। বিজ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তু নাই—তথাপি বস্তুসকলকে বাহিরে স্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। সকল বিজ্ঞানই ক্ষণিক, অর্থাৎ উহারা এক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়।

৩৬।* এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানে আকার উৎপাদনের জন্য অনাদি সংস্কার স্বীকার করিলেই তো চলে, তবে বাহ্যবস্তু স্বীকারের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন যদি নাও থাকে, তথাপি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, এবং আমরা উহাদ্বিককে নিবারণ করিতে পারি না। (ইহাও অজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হইল)। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া কেবল যুক্তি-

অতএব যোগেরই অভ্যাস করা কর্তব্য, ব্রহ্মজ্ঞানের কি প্রয়োজন? ১৩৭। তদন্তরে বলি—
“যোগদ্বারা তাৎকালিক (যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে সেই সময় পর্য্যন্ত) দ্বৈতের নিবৃত্তি
হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আগামী জন্মের নিবৃত্তি হয় না, বোদান্তশাস্ত্রে ইহা উচ্চৈঃস্বরে
ঘোষণা করা হইয়াছে। ৩৮।*

ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্য দ্বৈতবস্তুর নিবৃত্তি না হইলেও, সেই দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেই
অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। ৩৯। যদি শঙ্কা কর —‘দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-
নিশ্চয়ই জ্ঞানের কারণ নয়, দ্বৈতের নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ; তবে বলি,—প্রলয়ে যদিও
বিরোধী দ্বৈতের নিবৃত্তি হয়, তথাপি গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতির অভাবে অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিতে
পারা যায় না। ৪০। সেইজন্য ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নয়, পরন্তু সাধক।

দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সত্যের প্রকাশরূপ বেদকে না
মানিয়া কেবল যুক্তি-দ্বারা সত্যবস্তুর অনুভূতি হয় না। সেইজন্য বৌদ্ধগণ শূন্যবাদ (অর্থাৎ
শূন্যই চরম তত্ত্ব), ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সত্যবস্তুর অনুভূতিনা
হইলে জগতের ঠিক ঠিক মিথ্যাজ্ঞান হয় না। কেবল বিচার দ্বারা জগৎমিথ্যাত্বের একটি
আভাস মাত্র হয়। জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা মিথ্যাজ্ঞান লইয়া, বৌদ্ধযুগে লোকে
গৃহাশ্রমে চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম-উপাসনাদি ত্যাগ করিয়া, দলে দলে সম্যাসী হইয়াছিল, এবং
নানাপ্রকার ভোগবাসনা, এবং জগতের উপর সত্যত্ববুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, উহারা মুখে জগৎকে
মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহার ফলে পরবর্তী যুগে বৌদ্ধগণের মধ্যে নানাপ্রকার
মিথ্যাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল। সূতরাং সমাজে যাহাতে ঐ প্রকার মিথ্যাচার প্রশ্রয়
না পায়, তজ্জন্যই আচার্য্য শঙ্কর ও বিদ্যারণ্য মুনি প্রভৃতি সাধারণের জন্য ব্যবহারপক্ষ
অবলম্বন করিয়া বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা অদ্বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্তে
যে বাহ্য জগৎ বা ঈশ্বরদ্বৈত সত্য সত্যই আছে, ইহা দেখান কোন অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের
তাৎপর্য্য নয়। অদ্বৈতবাদের ইহাই সিদ্ধান্ত—‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ’
ব্রহ্মনামাবলী—শঙ্করাচার্য্য), অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কেহ নহেন’।

৩৮। * বোদান্তমতে অধিকারী অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষের ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য বিচারের ফলেই
‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকার অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানীর শুদ্ধবুদ্ধিতে এইরূপ নিশ্চয়
হয়—‘ভিতরে-বাহিরে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, উহারা স্বরূপতঃ সবই ব্রহ্ম, নাম-রূপ
মিথ্যা। ‘যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ’ অর্থাৎ জ্ঞানীর মন যেখানে যেখানে যাউক
না কেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হওয়ায় জ্ঞানীর সমাধি সর্বদা লাগিয়া থাকে।
জ্ঞানীর এই সমাধি স্বাভাবিক, ইহাই সহজ-সমাধি—ইহাতে প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। ইহাকে
বাম্পূর্ব্বক সমাধি বলে,—ব্যবহারকালেও জ্ঞানীর এই সমাধি কাটে না; কারণ জ্ঞানীর নিকট
ভিতর, বাহির সবই ব্রহ্ম। যোগশাস্ত্রে যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা বলা হইয়াছে, উহাতে
চিত্তের তাৎকালিক বৃত্তিরাহিত্য হয়। চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবের সুখদুঃখাদি না
থাকিলেও, নিরুদ্ধ অবস্থা ভাঙ্গিলে যোগীর পুনরায় সুখদুঃখ আসিয়া থাকে। সূতরাং এই
নিরোধসমাধিতে অজ্ঞান থাকে। যদি ‘সর্বং বশ্বিদং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) অর্থাৎ ‘সবই

আকাশাদি দ্বৈতবস্তুকে আমরা অপনীত করিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরদ্বৈত থাকুক, উহাতে ঘেঁষ করিবার কারণ কি? ৪১।*

জীবদ্বৈত দুই প্রকারঃ—(১) শাস্ত্রীয়দ্বৈত এবং (২) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুসরণ করিতে হইবে। ৪২। আত্ম তত্ত্ববিচাররূপ যে মানস জগৎ, উহা শাস্ত্রীয় দ্বৈত। তত্ত্ব জানিবার পর সেই আত্মবিচারও পরিত্যাজ্য। ৪৩। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—‘মেধাবী অর্থাৎ বিবেকবান্ সাধক, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ উহার অভ্যাস করিয়া পরব্রহ্মকে জানিয়া, লোকে যেমন মশাল লইয়া অন্ধকার পথে ভ্রমণ করিয়া গৃহে পৌঁছিয়া উহাকে ত্যাগ করে, এইরূপ শাস্ত্রসকল ত্যাগ করিবেন’। ৪৪। আরও আছে—‘মেধাবী ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যাস করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপর হইয়া, ধান্যার্থী ব্যক্তি যেমন খড়কে পরিত্যাগ করে, এইরূপ সকল গ্রন্থ প্রত্যাগ করিবেন’ (উত্তরগীতা)। ৪৫।

নিশ্চয় ব্রহ্মা হয়, তবে দ্বিতীয় বস্তুকে ব্যাঘ্র মনে করিয়া উহা হইতে পলাইয়া নিরোধ-সমাধিতে ডুব দিবার কারণ কি? সুতরাং ‘সবই ব্রহ্ম’ এই জ্ঞান না থাকায় ঐ প্রকার সমাধি করা হয়। দ্বিতীয় বস্তু যদি সত্য হয়, তবে কতক্ষণ ঐরূপে আত্মরক্ষা করা যাইবে? নিরোধ সমাধি ভাঙ্গিবে কি-না? যদি না ভাঙ্গে, তবে মহর্ষি পতঞ্জলি কেমন করিয়া যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিলেন? সমাধি ভাঙ্গিবার পরও প্রকৃতি থাকিবে,—কারণ সাংখ্যমতে প্রকৃতি তো মিথ্যা নয়। আবার প্রকৃতিরূপ দ্বৈতবস্তু থাকিলে, পুরুষই বা কিরূপে অসঙ্গ ও নির্ভয় হইবে? কারণ—“দ্বিতীয়দ্বৈ ভয়ং ভবতি” (বৃহদারণ্যক ১।৪।২) অর্থাৎ ‘দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভয় হয়’। এই নিরোধসমাধির অভ্যাস অতিশয় চিন্তাশুদ্ধিকারক। যোগদ্বারা শুদ্ধ ও অতিশয় নির্মলচিন্তে মহাবাক্যবিচার-শ্রবণজনিত জ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে, এবং এই সমাধি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধ ক্ষয় করে,—ইহা আমরা পূর্বে তত্ত্ববিবেক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানলাভের পর চিন্তের যে স্বাভাবিক নিরুদ্ধ অবস্থা আসিতে থাকে, উহা জীবন্তুত্তের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। সাংখ্যশাস্ত্রের বিবেক বা যোগশাস্ত্রের চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা জীবের স্বরূপ ‘ত্বং’ পদার্থের অনেকটা শোধন হয়। পরে উহাই যে ব্রহ্ম, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে বেদের ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ আবশ্যক। নতুবা সম্যক অজ্ঞান নাশ হয় না। যোগ বা বিবেক চিন্তাশুদ্ধিকর হইলেও, উহার পুরুষের প্রযত্নসাধ্য বলিয়া, সাক্ষাৎ জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়া, একমাত্র বেদবাক্য দ্বারাই সেই একত্বজ্ঞান লাভ হয়। মণির অনুসন্ধানরত ব্যক্তি মণিস্থানে উপস্থিত হইয়াও, যদি কেহ বলিয়া না দেয় যে, ‘ইহাই মণি’, তবে সে উহা জানিতে পারে না। সেইজন্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বেদবাক্যের প্রয়োজন।

৪১।* জীবের যদি সমস্ত উপাধির লয় হয়, এবং গুরু, শাস্ত্র, শুদ্ধবুদ্ধি প্রভৃতি না থাকে, তবে কাহার সাহায্যে জ্ঞান হইবে? সগুণের সাহায্যেই নির্গুণের জ্ঞান হয়। ঈশ্বরকৃপা বা মহামায়ার কৃপা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। নির্গুণব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, অলক্ষণ ইত্যাদি—তাঁহাতে জ্ঞান-অজ্ঞান বিভাগ নাই। তবে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই ঈশ্বরদ্বৈত সত্য নয়। জ্ঞান হওয়ার পূর্ক পর্য্যন্ত উহার সত্যরূপে প্রতীত হয় মাত্র।

(শাস্ত্র হইতে সার তত্ত্ব জানিয়া উহাকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে শাস্ত্র পরিত্যাজ্য নয়)। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—‘ধীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিয়া সেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রজ্ঞা করিবেন। বহু শাস্ত্রের চিন্তন বা কথন করিবেন না; যেহেতু উহা বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদকর’ (৪।৪।২১)।৪৬। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে—‘একমাত্র তাঁহাকেই জানিবে, এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ করিবে’ (২।২।২৫)। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—‘প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে, মনকে অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, এবং মহত্তত্ত্বকে শাস্ত্র আত্মায় নিরুদ্ধ করিবেন (১।৩।১৩)।৪৭।

আশাস্ত্রীয় দ্বৈত ও দুই প্রকারঃ—(১) তীব্র এবং (২) মন্দ। তন্মধ্যে কামক্রোধাদি তীব্র, এবং মনোরাজ্য (মনে মনে বিষয়চিন্তা) মন্দ।৪৮। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে এই উভয় অশাস্ত্রীয় দ্বৈতকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“শাস্ত্র (মনের নিগ্রহ করিয়া), দাস্ত্র (ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্বক), উপরত (সর্বকামনাত্যাগপূর্বক), তিতিক্ষু (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া), এবং সমাহিত হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মাকে দর্শন করিবে।” (৪।৪।২৩)।৪৯।

অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগ না করিলে জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি হয় না—জ্ঞানলাভের পরেও ঐ দুইটি অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; তবেই জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়। কারণ কামাদি ক্রেশ দ্বারা বদ্ধ পুরুষের জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় না।৫০। যদি বল—‘আমার জীবন্মুক্তি না হয়, না হউক; বিদেহমুক্তিতে হইবে (যেহেতু আমার জ্ঞান হইয়াছে), অর্থাৎ আমার এই দেহপাতের পর আর জন্ম হইবে না, উহা দ্বারা আমি ক্রুতকৃত্য হইব’। তদন্তরে বলি,—‘এইরূপ মনে করিলে তোমার পুনর্জন্মও হইবে। কারণ ইহলোকের ভোগত্যাগের ভয়ে তুমি যখন জীবন্মুক্তি-সুখকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছে, তখন পরলোক স্বর্গাদি অধিক সুখভোগ ত্যাগ করিয়া তোমার বিদেহমুক্তিতেও* রুচি হইবে না। তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গ প্রাপ্তি দ্বারাই কৃতার্থ হও’।৫১।* যদি বল—‘স্বর্গভোগের ক্ষয় আছে, সুতরাং স্বর্গ আমার হয়,’ তবে ‘স্বয়ং দোষরূপ কামাদিকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না?৫২। তত্ত্ব জানিয়াও যদি তুমি কামাদি দোষকে নিঃশেষ ত্যাগ না কর, তবে কর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধের লঙ্ঘনকারী তোমার যথেষ্টাচার করা হইবে।৫৩। অদ্বৈততত্ত্ব জানিয়াও যদি তোমার যথেষ্টাচারে প্রবৃত্তি হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানীর সহিত কুকুরের অন্তর্নি-ভক্ষণে কি পার্থক্য থাকিল’? (নৈষ্কর্মাঙ্গসিদ্ধি, সুরেশ্বরচার্য্য ৪।৬২)।৫২। [অর্থাৎ কুকুর যেমন বমি করিয়া উহা ভক্ষণ করে, এইরূপ তুমি যে কামাদি দোষকে জ্ঞানলাভের জন্য পূর্বে ত্যাগ করিয়াছিলে, এক্ষণে পুনরায় উহার

৫১। * “জীবতো যস্য কৈবল্যং চ স কেবলঃ” (বিবেক চূড়ামণি—৩৩৫ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘যাঁহার জীবিত অবস্থায় কৈবল্য লাভ হয়, তিনিই দেহবাতের পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন’। এইরূপ শ্লোকসকল হইতে বুঝা যায়, নিবৃত্তিতেই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য।

ভোগে প্রবৃত্ত হইল ।। জ্ঞানলাভের পূর্বে তুমি কেবল কামাদি দোষের দ্বারা ক্রোশ
পাইতেছিলে, এখন তোমার অশেষ লোকনিন্দাও হইতে লাগিল—অহো! তোমার জ্ঞানের
কি মহিমা! ৫৫। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী তুমি গ্রাম্য শূকরাদির পদ আকাঙ্ক্ষা করিও না। বুদ্ধির
সকল দোষ ত্যাগ করিয়া লোকমধ্যে দেবতার ন্যায় পূজা হও। ৫৬।*

অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগের উপায়—কামাদি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ দোষানুসন্ধানই
কামাদি ত্যাগের হেতু—ইহা মোক্ষশাস্ত্র সকলে প্রসিদ্ধই আছে, ঐগুলি দেখিয়া সুখী
হও। ৫৭। যদি বল—‘কামক্রোধাদি তীব্র দোষগুলি পরিত্যাজ্য—ইহা মানিলাম; কিন্তু
মনোরাজ্য অশেষ দোষবীজের হেতু, ইহা শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন’। ৫৮। যথা “লোকে
বিষয়সকলের ধ্যান করিতে থাকিলে ঐ সকলে উহাদের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে
ঐ বিষয় সকল পাইবার জন্য কামনার উৎপত্তি হয়। কামনা বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধের
উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে সম্যক্ মোহপ্রাপ্তি হয় (তখন বুদ্ধির কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তি
থাকে না)। মোহ হইতে গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশের বিস্মৃতি ঘটে। স্মৃতিনাশ হইতে
বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইলে লোকে নাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া

৫৬। * জ্ঞানলাভের পূর্বে জ্ঞানী যে অমানিত্ব, অদণ্ডিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা প্রভৃতি
দৈর্ঘ্যশ্রমের অভ্যাস করেন, জ্ঞানলাভের পর স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সদগুণগুলি জ্ঞানীর
ব্যবহারে অনুবর্তন করে। সেইজন্য জ্ঞানীর শাস্ত্রনিষিদ্ধ যথেষ্ট হয় না। আচার্য্য শঙ্কর,
সুরেশ্বরচার্য্য, এবং শঙ্করানন্দ প্রভৃতির ইহাই মত। বিদ্যারণ্য মুনীও এই মতেরই সমর্থক।
কোন কোন জ্ঞানভিমानी ব্যক্তি এই গ্রন্থের তৃপ্তিদীপ, ধ্যানদীপ প্রভৃতির দুই চারিটি শ্লোক
উদ্ধৃত করিয়া, প্রাক্কল্পের দোহাই দিয়া বিষয়ভোগ ও বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে চান
না—ইহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন। এই গ্রন্থের বহুস্থানেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানী
স্ববাক্যতঃ বিষয়চিন্তাবিরত হইয়া আত্মরতি ও আত্মকীড় হন। শাস্ত্রে যে আছে—“জ্ঞানী
ত্রিভুবনকে হনন করিলেও হননের পাপভোগী হন না” (গীতা ১৮।১৭), “মাতৃবধ, পিতৃবধ,
বৃণহত্যা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানীর পাপ হয় না” (কৌষীতকি উপনিষৎ ৩।১) ইত্যাদি, ঐ সকল
শাস্ত্রবচন বিদ্বৎস্মৃতিপর, এবং জ্ঞানী যে সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত, ঐ সকল বাক্যে উহাই
দেখান হইয়াছে। জ্ঞানী ঐ সকল আচরণ করেন, উহাতে উহাদের তাৎপর্য্য নাই। কারণ
অর্থবাদে স্মৃতির তাৎপর্য্য থাকে না। জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবেই শুভ আচরণ হয়। যদি কদাচ
কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে শাস্ত্র-উলঙ্ঘন করিয়া চলতে দেখাও যায়, তবু সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে
তত্ত্বজ্ঞের ইচ্ছা, অনিচ্ছা কিছুই থাকে না। পূর্বের কোন লুক্কায়িত সংস্কার অবশভাবে তাঁহার
দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা উহা করাইয়া লয়। উহার সে বিষয়ে কোন খেয়ালই থাকে না।
লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রাক্কল্প ব্যবহার প্রভৃতি,—তত্ত্বজ্ঞের নিজদৃষ্টিতে ঐ সকল কিছুই নাই।
যেমন কোন শকটচালক ঘুমাইয়া পড়িলেও বলদ গাড়ী টানে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের দেহরূপ
শকটের চালক ‘অহংজ্ঞান’ নিদ্রিত হইলেও, প্রাক্কল্পকর্ম্মের বেগবশতঃ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ
দ্বারা ঈশ্বরনিয়তিবশে স্থিতপ্রাজ্ঞ জ্ঞানীর ব্যবহার সম্পাদিত হয়—লোকে উহা দেখে,—
জ্ঞানী সর্বত্র ব্রহ্মকেই দেখেন।

যায়“ (গীতা ২।৬২, ৬৩)।৫৯। নির্বিকল্প বা নিরোধ সমাধির অভ্যাসদ্বারা মনোরাজ্যকে জয় করা যায়, এবং সেই নির্বিকল্প সমাধি* আবার সবিকল্প সমাধির অভ্যাস দ্বারা সহজে আয়ত্ত করা যায়।৬০।* যিনি তত্ত্ব জানিয়াছেন, এরূপ মুমুক্শু পরুষ কামক্রোধাদি বুদ্ধিদোষ ত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞ দেশে অবস্থানপূর্বক দীর্ঘকাল যত্ন সহকারে প্রণব উচ্চারণকরতঃ মনোরাজ্যকে জয় করিবেন।৬১। মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে মন বৃত্তিশূন্য হইয়া মুকবৎ অবস্থান করে। যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায় যে, বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে এই অবস্থা বহু প্রকারে বুঝাইয়াছেন।৬২। বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন—‘কোন দৃশ্যবস্তু স্বরূপতঃ নাই, জ্ঞানদ্বারা এইরূপে মন হইতে দৃশ্যের মার্জন করিতে পারিলে নিরতিশয় মোক্ষসুখ লাভ হয়। অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সকল বিশেষরূপে বিচারপূর্বক অন্যান্য লোকের সহিত পরস্পর আলোচনা করতঃ, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পুরঃসর, মৌনব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা আর অধিক পুরুষার্থ নাই’।৬৩। ভোগপ্রদ প্রারুদ্ধ-কর্মের বশে যদি বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয়, তবে অভ্যাসের পটুতা দ্বারা উহা পুনরায় সমাহিত হইবে।৬৪।

ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মে পার্থক্য—যাঁহার বিক্ষেপ নাই, বেদান্ত-পারদর্শী মুনিগণ উঁহাকে ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলেন না, তাঁহাকে ‘ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম’ এইরূপ বলিয়া থাকেন।৬৫। যিনি দর্শন ও অদর্শন উভয়কে ত্যাগ করিয়া কৈবল্যরূপ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না।৬৬। [এখানে পঞ্চদশীকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদের পার্থক্য দেখাইলেন। শুদ্ধ-বুদ্ধিতে মহাবাক্য বিচারের ফলে ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ যে দৃঢ়নিশ্চয় হয়, উঁহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ বলে। ঐ জ্ঞানও সত্যবস্তু নহে, যেহেতু উহা বৃত্তিরূপ। সেইজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—“জ্ঞানের দ্বার জ্ঞেয়বস্তুকে জানিয়া, পশ্চাৎ সেই জ্ঞানকে ত্যাগ করিবে” (উত্তর গীতা ১।২০)। ঐ বৃত্তি মিথ্যা বলিয়া, জ্ঞানোদয়ের পর উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, শেষে ব্রহ্মমাত্রে পর্যাবসতি হয়। যতক্ষণ ঐ বৃত্তির সম্যক্ ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ ঐ জ্ঞানী জীবকে ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বর, জীবন্মুক্ত ইত্যাদি বলা হয়। সম্যক্ বৃত্তিক্ষয়ে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। শাস্ত্রে যে বলা হইয়াছে,—“ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন”, উহার তাৎপর্য,—যুবরাজ, যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, লোকে যেমন উঁহাকে রাজা বলে সেইরূপ বৃত্তিতে হইবে। ব্রহ্মবিদের (জীবন্মুক্তের) অবিদ্যালেশ আছে, ব্রহ্মে অবিদ্যার অত্যন্তাভাব। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—‘তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহুথ সম্পৎস্যে (৬।১৪।২) অর্থাৎ ‘তাঁহার কৈবলালাভে সেইটুকুই বিলম্ব—যাবৎ তাঁহার দেহপাত না হয়।]

জীবসৃষ্ট মনোময়দ্বৈত ত্যাগ করিতে পারিলে, জীবন্মুক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য এই অধ্যায়ে উঁহাকে ঈশ্বরদ্বৈত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান হইল।৬৭।

মহাবাক্য-বিবেক

[বেদের যে সকল বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে, উহাদিক্কে মহাবাক্য বলে; উহা প্রধানতঃ ৪টিঃ—(১) “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—ঋগ্বেদের মহাবাক্য। (২) “অহংব্রহ্মস্মি”—যজুর্বেদের মহাবাক্য। (৩) “তত্ত্বমসি”—সামবেদের মহাবাক্য। (৪) “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—অথর্ববেদের মহাবাক্য। (১) “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—এই মহাবাক্যের অর্থঃ—চক্ষুদ্বারা নির্গত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা পুরুষ দর্শনযোগ্য রূপসকল দেখে, শ্রোত্রদ্বারা নির্গতাস্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা শব্দ সকল শুনে, ঘ্রাণদ্বারা নির্গতাস্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা গন্ধসকল গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়-অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যদ্বারা শব্দসকল উচ্চারণ করে, রসেন্দ্রিয়দ্বারা নিগর্তাস্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা স্বাদু বিষাদু রসসকল জানিতে পারে,—উক্ত, অনুক্ত সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি সকলে যে চৈতন্য বিদ্যমান,—উহাকেই এ স্থলে ‘প্রজ্ঞান’ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞান = জীব সাক্ষিরূপ কূটস্থচৈতন্য। ১। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতা, মনুষ্য, গো, অশ্বাদি প্রাণিসকলে এবং আকাশদি ভূতসকলে, যে জগৎকারণ এক অখণ্ড চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু সর্বত্র অবস্থিত প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও ব্রহ্ম—কারণ উভয় প্রজ্ঞানের কোন পার্থক্য নাই। ২।

(২) “অহং ব্রহ্মস্মি” মহাবাক্যের অর্থঃ—পরিপূর্ণ পরমাত্মা যিনি অবিদ্যাবশতঃ এই দেহে বিদ্যাধিকারী হইয়া জীবরূপে কথিত হন, এবং যিনি বুদ্ধির নির্বিকার সাক্ষিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তিনিই লক্ষণদ্বারা ‘অহং’ পদ দ্বারা সূচিত হন। অর্থাৎ জীববুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যই ‘অহং’ শব্দের লক্ষ্যার্থ। ৩। স্বতঃপূর্ণ পরমাত্মা ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। ‘অস্মি’ শব্দদ্বারা বুদ্ধি-উপলক্ষিত সাক্ষি-চৈতন্যের, এবং জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের একতা দেখান হইয়াছে। এই মহাবাক্যের ঐক্য-পরামর্শ দ্বারা ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই প্রকার ব্রহ্মানুভূতি হয়। ৪। (৩) “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের অর্থঃ—ইহার অর্থ তত্ত্ববিবেক অধ্যায়েও প্রস্তাব্য (পৃঃ ১৫-১৯)। সৃষ্টির পূর্বে একই অদ্বিতীয়, নাম-রূপ-রহিত সং ছিলেন সৃষ্টির পর এখনও তাঁহার সেই সদ্ব্যপত্য রহিয়াছে, —‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা উহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। (ব্রহ্মের সদরূপতাটি সামান্য অংশ,—উহা কখনই আবৃত হয় না। উহা স্রাস্তির পূর্বে ও পরে সমভাবে প্রকাশিত থাকে। সেইজন্যই প্রতি বস্তু ‘অস্তি’ ‘অস্তি’ রূপে প্রতীত হয়, এবং নিজের অস্তিত্ব-বিষয়ে কখনও সন্দেহ হয় না; কিন্তু চিদ্রূপতার ও আনন্দরূপতার আবরণ হয়, সেইজন্য লোকে নিজেকে অজ্ঞানী ও দুঃখী মনে

করে। চিদরূপতা, আনন্দতা, অসঙ্গতা, মুক্ততা প্রভৃতি ব্রহ্মের বিশেষাংশ। ব্রহ্মের ঐ বিশেষাংশের আবরণ মহাবাক্যজনিত বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হইলে, জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সামান্য-বিশেষ অংশ নাই, তথাপি বুদ্ধির বোধের সহায়তার জন্য উহা কল্পনা করা হয়। পরের শ্লোকে ‘ত্বং’ পদের বা জীবের স্বরূপ দেখান হইয়াছে।)৫। শ্রোতা শিব্যের দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অতীত (উহাদের সাক্ষিস্বরূপ) যে কূটস্থচৈতন্য উহাকেই এস্থলে ‘ত্বং’ পদদ্বারা লক্ষ্য করা হইতেছে। ‘অসি’ পদ দ্বারা ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের একত্ব বুঝান হইতেছে। অতএব উভয়ের ঐক্য অনুভব হয়।৬।

(৪) “অয়মাশ্রা ব্রহ্মা” মহাবাক্যের অর্থ—অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্যন্ত যে সংঘাত, তাহাদের অভ্যন্তরে স্থিত হইয়া যিনি উহাদের প্রকাশক, সেই স্বয়ংপ্রকাশ এবং অপরোক্ষ সাক্ষিচৈতন্যকে ‘অয়মাশ্রা’ শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।৭। দৃশ্যমান্ এই সমুদয় জগতের যাহা মূল কারণ, সেই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যকে ‘ব্রহ্মা’ শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। উভয় চৈতন্যের স্বরূপে কোন ভেদ নাই—অতএব উপাধিগত ভেদ সত্ত্বেও উহার স্বরূপতঃ এক।৮।

[অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে জগৎ সত্য বলিয়া স্বীকৃতি নয়; কিন্তু আমরা অনাদি অজ্ঞানবশতঃ জগৎ সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেইজন্য আমাদের বুদ্ধির অনুকূল হইয়া ব্রহ্মে সত্যসৃষ্টি না থাকিলেও, শাস্ত্র প্রথমে উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া, ঐ সৃষ্টির মাধ্যমেই উহার কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করেন—ইহা আমরা পূর্বে তত্ত্ববিবেক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ যে সর্প দেখা যায়, ঐ সর্পকেই ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে যেমন সর্পভ্রান্তি কাটিয়া গিয়া অধিষ্ঠান রজ্জুর সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ ব্রহ্মে ভ্রান্তিবশতঃ যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, উহাকে ভাল করিয়া বিচার দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। মনে কর, একস্থানে গুরু ও শিষ্য একত্র বসিয়া আছেন। শিষ্য জলপ্রার্থী। দূরে একটী জলাশয় আছে, এবং উহার পাড়ে তালগাছ আছে। গুরু জলাশয়টি জানেন, শিষ্য জানে না। গুরু শিষ্যকে বলিলেন—‘ঐ তালপুকুরে যাও, জল পাইবে’। শিষ্য দূর হইতে জলাশয় দেখিতে পাইতেছে না; কিন্তু তালগাছ দেখিতে পাইতেছে। অতএব শিষ্য যাহা দেখিতে পাইতেছে, সেই তালগাছ দ্বারা গুরু জলের নির্দেশ করিলেন। তালগাছে গুরুর তাৎপর্য্য নাই—জলেই তাৎপর্য্য। এইরূপ শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদব্রহ্মেতি’ (তৈত্তিরীয় ৩।১) অর্থাৎ ‘যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, যাহা দ্বারা ভূতগণ জীবিত থাকে, এবং প্রয়ানকালে যাহাতে লয় হয়, উহাই ব্রহ্ম’—এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই রহিয়াছে, সৃষ্টিতে নাই। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে সৃষ্টি-বর্ণনা করিয়াছেন, উহারও তাৎপর্য্য ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে। ‘সৃষ্টি সত্য’—ইহা প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য নাই।]

চিত্রপটের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতির স্বরূপ প্রতিপাদন—(এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার একটা চিত্রপটের চারিটি অবস্থার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, উহার সাহায্যে ব্রহ্মেরও অবিদ্যাকল্পিত চারিটি অবস্থা প্রদর্শন করিতেছেন)। যেমন চিত্রপটে চারিটি অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ পরমাঙ্গাতে চারিটি অবস্থা, জানিবে। ১। একটি পটের যে চারিটি অবস্থা দেখা যায় : (১) ধৌত (২) ঘটিত (৩) লাক্ষিত ও (৪) রঞ্জিত। এই রূপ ব্রহ্মেরও চারিটি অবস্থা : (১) শুদ্ধচৈতন্য বা নিঃশব্দব্রহ্ম (২) ঈশ্বর বা অন্তর্যামী (৩) সূত্রাত্মা, এবং (৪) বিরাট। ২। (১) স্বভাবতঃ শুভ ধৌতবস্ত্র—পটের ‘ধৌতাবস্থা’ (২) ধৌতপটে মণ্ড লেপন করিলে, উহা ‘ঘটিত’ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (৩) কালির দ্বারা ঐ পটে মনুষ্যাদির রেখাপাত করিলে, ঐ পট ‘লাক্ষিত’ অবস্থা প্রাপ্ত হয় (৪) পরে লাল, নীল বর্ণসকলদ্বারা ঐ

ছবিসকলের যে পূরণ, উহা ঐ পটের 'রঞ্জিতাবস্থা'। ৩। এইরূপ (১) পরমাত্মা স্বতঃ শুদ্ধ-চেতন্য বা নিগুণব্রহ্ম (২) শুদ্ধচেতন্য মায়াবিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে অন্তর্যামী ঈশ্বর বলা হয় (৩) আবার ঈশ্বরসঙ্কল্পের জন্য যখন সৃষ্টির সূক্ষ্ম রেখাপাত হইতে থাকে, তখন উহা ব্রহ্মের সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ অবস্থা, এবং (৪) স্থূল সৃষ্টিতে ব্রহ্ম বিরাট রূপ ধারণ করেন। ৪। (আদিতে পরব্রহ্ম শুভ্র বস্তুর ন্যায় শুদ্ধভাবে স্থিত থাকেন। পরে ছবি আঁকিবার জন্য ঐ শুভ্রবস্ত্রে যেমন মণ্ডলেপন করা হয়, এইরূপ শুদ্ধব্রহ্মে জগচ্চিত্র অঙ্কনের জন্য উহার উপর মায়া-রূপ মণ্ডলেপন কল্পিত হয়। মায়া-সংযোগে শুদ্ধচেতন্যই তখন ঈশ্বররূপে অভিহিত হন। মণ্ডলেপনের পর যেমন কালিদ্বারা পটে ছবিসকলের রেখাপাত করা হয়, এইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থায় ঈশ্বরসঙ্কল্পের জন্য সৃষ্টির সূক্ষ্ম রেখাপাত হইতে থাকে। শেষে নীলাদি বর্ণদ্বারা পূরিত হইয়া চিত্রপট যেমন স্পষ্টরূপে আমাদের নিকট দৃশ্য হয়, এইরূপ সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভাবস্থা পরে স্থূল বিরাটাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, স্পষ্ট এই জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়)। পটে যেমন ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকল প্রাণী, এবং জড় বস্তুসকল অঙ্কিত হয়, এইরূপ পরব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত চেতন ও জড়রূপ উত্তম ও অধম পদার্থসকল কল্পিত হয়। ৫। চিত্রে অঙ্কিত মনুষ্যগণের যে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দেখা যায়, উহারা প্রকৃত বস্ত্র নহে, বস্ত্রাভাসমাত্র। উহারা চিত্রাধার বস্ত্রের উপর কল্পিত, এবং উহার সদৃশ। ৬। এইরূপ শুদ্ধচেতন্যরূপ আধারে কল্পিত প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস-সকল জীব নামে কল্পিত হয়; উহারা বহুপ্রকারে দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদিরূপে সংসারে ভ্রমণ করে। ৭। যেমন স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিগণ চিত্রিত বস্ত্রের বর্ণসকলকে চিত্রাধার বস্ত্রের বর্ণ মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানহীন লোকেরা জীবগণের সংসার-প্রাপ্তিকে শুদ্ধচেতন্যের সংসারদশা মনে করে। ৮। চিত্রস্থ মনুষ্যাদির ন্যায় চিত্রস্থ পর্বতাদির বস্ত্র অঙ্কিত হয় না; সেইরূপ সৃষ্টিস্থ মৃত্তিকাদিরও চিদাভাসত্ব (জীবত্ব) কল্পনা করা হয় না। ৯।

অবিদ্যা ও উহার নিবৃত্তি—‘এই সংসার পরমার্থতঃ সত্য, এবং ইহা আত্মবস্তুতে লাগিয়া আছে’—এই প্রকার ভ্রান্তিই অবিদ্যা। বিদ্যা বা জ্ঞানদ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়। ১০। আত্মার আভাস জীবেরই সংসার; আত্মার সংসার হয় না’—এই প্রকার বোধের নাম বিদ্যা। বিচার দ্বারা এই বিদ্যার লাভ হয়। ১১। এইজন্য সর্বদা জগৎ, জীব পরমাত্মার স্বরূপ বিচার করিবে। বিচার-দ্বারা জীবভাব ও জগৎভাবে বোধ হইলে, আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। ১২। জীব ও জগতের অপ্রতীতিই উহাদের বাধ নয়;—কিন্তু উহারা যে মিথ্যা, এইপ্রকার নিশ্চয়কেই উহাদের বাধ বলে। জীব ও জগতের অপ্রতীতিই যদি উহাদের বাধ হইত, তবে সুষুপ্তি, মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় লোকে বিনা প্রযত্নেই মুক্তিলাভ করিত। ১৩। ‘পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান,’—ইহার অর্থ, পরমাত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু; জগৎ-বিশ্বুতি উহার অর্থ নয়। এরূপ হইলে জীবমুক্তি সম্ভব হইত না। ১৪।

বিচার হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ‘পরোক্ষ’ ও ‘অপরোক্ষ’ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রাপ্তিতে বিচারের সমাপ্তি হয়। ১৫। ‘ব্রহ্ম আছেন’ এইরূপ জ্ঞানই পরোক্ষজ্ঞান। ‘আমি-ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার। ১৬। সেই অপরোক্ষ আত্ম-

সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইতেছে; যে সাক্ষাৎকার দ্বারা সদাই সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে। ১৭।

মহাকাশ, ঘটাকাশাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য, কূটস্থ প্রভৃতির ভেদ প্রদর্শন—
যেমন এক-ই মহাকাশের (ব্যাপক আকাশের) উপাধিবশতঃ ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ, এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা হয়, এইরূপ এক-ই শুদ্ধচৈতন্যের উপাধিবশতঃ যথাক্রমে কূটস্থ, জীব ও ঈশ্বর, এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা হয়। ১৮। (১) জলপূর্ণ ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আকাশ (অর্থাৎ ঘট যতটুকু স্থান জুড়িয়া আছে, ততটুকু স্থানের আকাশ)—উহা ঘটাকাশ। (২) ব্যাপক যে আকাশ—যাহা সর্ববস্তুরে থাকিবার স্থান দেয়,—উহা মহাকাশ। (৩) ঘটকে জলপূর্ণ করিলে, সেই জলে যে নক্ষত্রসহিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে,—উহা জলাকাশ। (৪) মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দেখা যায়, উহাতেও আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ অনুমান করা যায়,—উহা মেঘাকাশ। ১৯, ২০। মেঘসকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা দ্বারা নির্মিত। জল থাকিলেই উহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে। মেঘ জলকণা-নির্মিত বলিয়া, উহাতেও আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, ইহা অনুমান করা যায়। ২১। (এখানে ইহা বুঝা আবশ্যিক যে, ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ড যে ঘটাকাশ, মহাকাশের সহিত উহার ভেদ নাই। ঘটাকাশ মহাকাশের খণ্ড মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা খণ্ডও নয়। কারণ আকাশ ঘটের সেই খোলারূপ মৃত্তিকার পরস্পররূপে কারণ। আকাশ কারণ বলিয়া, কার্যরূপে মৃত্তিকা দ্বারা উহা খণ্ডিত হয় না; যেহেতু কারণ কার্যকে ব্যাপিয়া থাকে। সুতরাং ঘটাকাশ ও মহাকাশের ভেদ, ভ্রান্তিমাত্র।)

(১) এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়-অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, যিনি ঐ দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠানরূপে ঐ দেহদ্বয়ে অবস্থিত, যিনি কামারের নেহাই-এর মত নির্বিকার, তাঁহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলে। ২২। [যেমন নেহাই-এর উপর কামার হাতা, বেড়ি, দা প্রভৃতি নানা আকারের দ্রব্য তৈয়ারী করিলেও, নেহাই একরূপেই থাকে, এইরূপ যে চৈতন্য স্থূল, সূক্ষ্ম দেহদ্বয় বা উহাদের অবস্থাসকলকে প্রকাশ করিয়াও, উহাদের বিকারে বিকারবান্ না হইয়া এক ও নির্বিকার থাকেন, তিনিই 'কূটস্থ'।]

(২) যে চৈতন্য মহাকাশের ন্যায় ব্যাপক, আকাশকেও যিনি ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, তিনি 'ব্রহ্মচৈতন্য'। (৩) কূটস্থ চৈতন্যের উপর বুদ্ধি কল্পিত হয়। সেই বুদ্ধিতে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই চিদাভাসকে, প্রাণধারণহেতু 'জীব' বলা হয়। সেই জীব-ই সংসারে আবদ্ধ হয়। ২৩। জলাকাশদ্বারা ঘটাকাশকে যেমন তিরোহিত বলিয়া ভ্রম হয় (জলাকাশ দ্বারা ঘটাকাশ তিরোহিত হয় না, উহার স্বরূপ কেবল আবৃত হয়), এইরূপ চিদাভাস জীব দ্বারা কূটস্থের স্বরূপ যেন আবৃত হইয়া পড়ে; ইহাকে অন্যান্যাদ্যাস বলে। ২৪। [দুইটি বস্তুর পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে অধ্যস্ত হইলে, উহাকে অন্যান্যাদ্যাস বলে। যেমন জলের চঞ্চলতাবশতঃ জলে-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে চঞ্চল দেখায়, এইরূপ বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের চঞ্চলতা আত্মায় (কূটস্থে) আরোপিত হইলে, আত্মাকেও চঞ্চল, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া ভ্রম হয়। আবার যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বলতা, প্রকাশরূপতা জল সূর্য্যে দৃষ্ট হয়, এইরূপ কূটস্থের ধর্মের আরোপবশতঃ চিদাভাসকেও উজ্জ্বল, প্রকাশরূপ এবং সত্য বলিয়া মনে হয়।]

(৪) মেঘাকাশের ন্যায় মায়াতে বা অজ্ঞানে যে শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিশ্ব আছে বলিয়া অনুমান করা হয়, মায়া-প্রতিবিশ্বিত সেই চৈতন্যই ‘ঈশ্বর’ বলিয়া কথিত হন। মেঘে আকাশের প্রতিবিশ্ব যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করিয়া জানিতে হয়, এইরূপ জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানোৎপন্ন বলিয়া, জীব বুদ্ধি-দ্বারা মায়া বা অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে (ঈশ্বরকে) প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারে না, অনুমান প্রমাণদ্বারাই ঈশ্বর বিষয়ে ধারণা করিতে হয়। (ঘটাকাশ, মহাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্তগুলি যথাক্রমে কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য প্রভৃতি দার্ষ্টান্তিকের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে।)

পূর্বোক্ত জীব কখনও আপনার কূটস্থ স্বরূপটি বিচার করিয়া দেখে না—ইহাই উহার আদি অবিবেক; উহাকে মূলা অবিদ্যা বলে। ২৫।*

অবিদ্যার দুইটি শক্তি—সেই অবিদ্যার বিক্ষেপ ও আবরণরূপ দুইটি শক্তি আছে। অবিদ্যার যে শক্তিদ্বারা মনে হয়—‘কূটস্থ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহার প্রকাশও হয় না’—উহা আবরণশক্তি। ২৬। যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কোন অজ্ঞানী ব্যক্তিকে কূটস্থ চৈতন্য আমার নিকট প্রতিভাত হয় না, এবং কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া কোন পদার্থও নাই’। সেই অজ্ঞ ব্যক্তি কূটস্থ চৈতন্যবিষয়ক যে অজ্ঞান, বা কূটস্থ চৈতন্যের যে ভানের অভাব, উভয়কেই অনুভব করিয়া উক্ত প্রকার উত্তর দেয়। ২৭। (যে চৈতন্যদ্বারা কূটস্থ চৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞানের বা কূটস্থ চৈতন্যের অভানের অনুভব হয়, উহাই কূটস্থ চৈতন্য, অজ্ঞব্যক্তি উহা বুঝিতে পারে না)। যদি শঙ্কা কর—‘স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যে অজ্ঞান’ আসিবে কিরূপে? (সূর্য্যে কি অন্ধকার আসিতে পারে?), আর অজ্ঞান না আসিলে আবরণই বা কিরূপে হইবে? (অজ্ঞান = অবিদ্যা)। এইপ্রকার তর্কজালকে নিজের অনুভূতিই দূর করিয়া থাকে (অর্থাৎ অজ্ঞগণের অজ্ঞানের যে অনুভূতি, উহাই উহাদের নিকট অজ্ঞানের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, উহার জন্য বিচার বা তর্ক করিতে হয় না)। ২৮। যদি নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস স্থাপন না করা যায়, তবে তর্কভিমাত্রী ব্যক্তিগণ কেবল তর্কদ্বারা কি প্রকারে তত্ত্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ তর্কের সমাপ্তি নাই। ২৯। যদি বল—‘বুদ্ধিতে ধারণা করিবার জন্য তর্কের প্রয়োজন আছে’; তবে বুলি,—‘তাহা হইলে নিজের অনুভূতি অনুসারেই তর্ক কর, কূটর্ক করিও না’। ৩০।*

২৫। * অবিদ্যা মূলা ও তুলা ভেদে দ্বিবিধ :— (১) যাহা জগতের মূলকারণ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া উহাকে জগদরূপে প্রদর্শন করে, উহা মূলাবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মূলাবিদ্যার নাশ হয়। (২) যাহা ঘট-পটাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখে, উহা তুলা অবিদ্যা। রজ্জুচৈতন্যনিষ্ঠ যে তুলা বা খণ্ড অবিদ্যা, উহা রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পান্ত্রিতির উপাদান কারণ। বিষয়জ্ঞানে বিষয়-চৈতন্যনিষ্ঠ তুলাজ্ঞানের নাশ হইলেও, মূলাজ্ঞানের নাশ হয় না।

৩০। * অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তে ব্রহ্মে কোনকালেই অজ্ঞান নাই। যদি প্রশ্নকারী ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকেন যে, শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান আসিতে পারে না, তবে তো তিনি অদ্বৈত সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর প্রশ্ন উঠান উচিত নয়, কারণ অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রশ্নোত্তর কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি তিনি যে প্রশ্ন উঠাইতেছেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি

অবিদ্যা ও উহার আবরণ-বিষয়ক নিজের অনুভূতি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। (সামান্য চৈতন্যের সহিত অবিদ্যার বিরোধ নাই)। অতএব কূটস্থচৈতন্য অবিদ্যার অবিরোধী এই প্রকারেই তর্ক করা উচিত। ৩১। যদি কূটস্থচৈতন্য অবিদ্যার বিরোধী হয়, তবে অবিদ্যার আবরণ কাহার দ্বারা অনুভূত হয়? তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের যে বিবেক, উহাকেই অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া বুঝিয়া লও। ৩২। অবিদ্যার আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত কূটস্থ চৈতন্যে যে শক্তি দ্বারা স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর-সহিত জীবচৈতন্যের (শক্তিতে রজতাত্ম্যাসের ন্যায়) অধ্যাস সম্পাদিত হয়, উহাই বিক্ষেপশক্তির কার্য। ৩৩।

স্বয়ংতা ও অহংতার ভেদ—শক্তিতে রজতব্রহ্মস্থলে শুক্তিগত ‘ইদমংশ’ (‘এই একটা কিছু’ ভাব) ও সত্যত্ব রজতেও দৃষ্ট হয়। এইরূপ কূটস্থগত স্বয়ংরূপতা ও সত্যতা, আরোপিত চিদাভাসেও দেখা যায়। ৩৪। ত্রাস্তিকালে যেমন শুক্তির * নীলপৃষ্ঠত্ব, ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি বিশেষ অংশ তিরোহিত থাকে, সেইরূপ ত্রাস্তিকালে কূটস্থ চৈতন্যেরও অসঙ্গতা, আনন্দতা প্রভৃতি বিশেষ অংশগুলি আবৃত থাকে। ৩৫। * শুক্তিতে আরোপিত বস্তুর নাম

আত্মানুভূতির দিকে না গিয়া কেবল তর্কের জন্যই তর্ক উঠাইতেছেন। ইহাতে আরও বুঝা যায়, তাঁহার অজ্ঞান রহিয়াছে, এবং উহার জন্যই তাঁহার প্রশ্ন উঠিতেছে। এক্ষেত্রে তাঁহার উচিত তর্কযুক্তির বাহিরে অবস্থিত বস্তুর বিষয়ে তর্ক না উঠাইয়া, নীচের দিকে যতদূর যুক্তি চলে, উহার মধ্যে যুক্তিতর্ককে সীমাবদ্ধ রাখা। অজ্ঞান হইতে কার্য্য কারণভাবের উৎপত্তি হয়, এবং কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়াই যুক্তি-বিচারাদি করা হয়; কিন্তু সন্তান যেমন মায়ের জন্ম দেখিতে পায় না, এইরূপ জীব অজ্ঞানোৎপন্ন বুদ্ধির বিচারদ্বারা কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলার অনুসরণ করিয়া অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পায় না। আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন, —“যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসার-ভাবদায়তঃ” (মাণ্ডুক্যকারিকা, অলাতশাস্তি-প্রকরণ, ৫৬ শ্লোঃ), অর্থাৎ যতক্ষণ হেতু ও ফলে আবেশ (অভিলাষ) আছে, ততক্ষণ সংসার বিস্তৃতি লাভ করিবে। সুতরাং অজ্ঞান অবেশগণী নয়। কারণ, অজ্ঞান কোন বস্তু নয়। যে চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যা বা অজ্ঞান কল্পিত, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে আর অজ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও সেইজন্য অজ্ঞানের অনুসন্ধান না করিয়া, আত্মারই অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি।” (২।৪।৫ অর্থাৎ ‘হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে’। যেমন ভূতের চিন্তা ভূতের ভয় বাড়ায়, এইরূপ অজ্ঞানের চিন্তা অজ্ঞানের ভয় বাড়ায়, আত্মচিন্তা অজ্ঞানের নাশক।

৩৫। * যখন শুক্তিতে রজতত্রাস্তি হয়, উহাতে তিনটি অংশ থাকে :—(১) সামান্যাংশ—যাহা ‘ইদং’রূপে প্রতীত হয়, ইহাকে ‘আধার’ বলে। (২) বিশেষ অংশ—শুক্তির নীলপৃষ্ঠতা, ত্রিকোণতা ইত্যাদি। বিশেষণযুক্ত শুক্তি,—ইহাকে ‘অধিষ্ঠান’ বলে। (৩) কল্পিত বিশেষাংশ—রজত। ত্রাস্তিকালেও শুক্তির সামান্যাংশের জ্ঞান আবৃত হয় না; কারণ শুক্তিও ‘এই একটা কিছু’ (ইদম্), রজতও ‘এই একটা কিছু’ (ইদম্)। শুক্তির নীলপৃষ্ঠত্বাদি বিশেষ অংশ সকলই ত্রাস্তিকালে আবৃত থাকে, বা উহাদের প্রতীতি হয় না। এই বিশেষাংশের বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে, শুক্তিতে রজতত্রাস্তি কাটিয়া যায়। শুক্তির ঐ বিশেষ অংশের জ্ঞানকেই শুক্তির অপরোক্ষজ্ঞান বলে। উহাই রজতত্রাস্তি নাশক। ‘ইদং’রূপ সামান্যজ্ঞান

যেমন রজত, কুটস্থে অশ্যস্ত বিক্ষেপের নাম ‘অহম্’ বা ‘আমি’। ৩৬। লোকে যেমন শুক্তির সামান্য অংশকে ‘ইদং’রূপে দেখিয়াও, ভ্রান্তিবশতঃ উহাকে রজত মনে করে, এইরূপ লোকে স্বতঃই নিজের স্বয়ংতাকে দেখিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ উহাকে ‘অহং’ বা ‘আমি’ মনে করে। ৩৭। যেমন ‘ইদংতা’ এবং ‘রূপ্যতা’ ভিন্ন, সেইরূপ ‘স্বয়ংতা’ ও ‘অহংতা’ও ভিন্ন; যেহেতু উহাদের মধ্যে ইদংতা ও স্বয়ংতা সামান্যরূপ, এবং রূপ্যতা ও অহংতা বিশেষরূপ। ৩৮। ‘দেবদত্ত স্বয়ং গমন করে’, ‘তুমি স্বয়ং দেখ’, ‘আমি স্বয়ং ইহা করিতে অসমর্থ’—ইত্যাদি প্রকার লোক-ব্যবহারে ‘স্বয়ং ইহা করিতে অসমর্থ’—ইত্যাদি প্রকার লোক-ব্যবহারে ‘স্বয়ং’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ৩৯। যেমন ‘ইহা রৌপ্য’, ‘ইহা বস্ত্র’ ইত্যাদি স্থলে ‘ইদং’ (ইহা) শব্দ সর্বত্র সামান্যভাবে অনুসৃত থাকে, সেইরূপ সে, তুমি, আমি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ‘স্বয়ং’ শব্দকে অনুসৃত থাকিতে দেখা যায়। ৪০। (সূতরাং দেখা গেল ‘ইদং’ শব্দ যেমন সর্ব বস্তুতে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, ‘স্বয়ং’ শব্দও তদ্রূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। সূতরাং ‘ইদং’ ও ‘স্বয়ং’ শব্দদ্বারা ব্যাপক ও সামান্য বস্তুকে বুঝায়)। যদি বল—‘অহংতা ও স্বয়ংতার ভেদ হউক, তাহাতে কুটস্থের কি হইল’? তদুত্তরে বলি,—‘স্বয়ং’ শব্দের অর্থ-ই হইতেছে ‘কুটস্থ চৈতন্য’। ৪১। যদি বল,—‘স্বয়ং’ শব্দ অন্যবস্তুর নিবারণ করিলেও কুটস্থের বোধ জন্মায় নায়,’ তবে বলি,—‘স্বয়ং’ শব্দের অর্থ কুটস্থের আত্মতাহেতু ‘স্বয়ং’ শব্দ দ্বারা অন্য বস্তুর নিবারণ আমাদের ইষ্টই; কারণ অন্যবস্তুর নিবারণ হইলেই স্বয়ং প্রকাশ আত্মবস্তুর জ্ঞান অনায়াসেই হইয়া থাকে। ৪২। ‘স্বয়ং’ শব্দ এবং ‘আত্মন’ শব্দের অর্থ একই; সেইজন্য ‘স্বয়ং আত্মা’, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগ দেখা যায় না। ‘স্বয়ং’ শব্দ ও ‘আত্মন’ শব্দ উভয়েই অন্য বস্তুর নিবারক। ৪৩। যদি বল,—‘অচেতন ঘটাদিতেও যখন ‘স্বয়ং’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তখন ‘স্বয়ং’ শব্দ দ্বারা আত্মাকে বুঝাইতে পারে না’। তবে বলি,—‘অচেতন ঘটাদিতেও স্ফূরণরূপে (‘ঘট প্রকাশ পাইতেছে’ এইরূপে) আত্মচৈতন্যের সত্তা দেখা যায়; সূতরাং ঘটাদিতে ‘স্বয়ং’ শব্দ প্রয়োগের বাধ নাই’। ৪৪। (অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ঘটাদি বস্তুর মূলে থাকে বলিয়াই, উহারা প্রকাশিত হয়,—জড়বস্তুর নিজের প্রকাশধর্ম নাই)। চৈতন ও জড়—এই বিভাগ আত্মচৈতন্যাকৃত নয়; কিন্তু উহা বুদ্ধির অধীন চিদাভাস বা জীবকৃত। ৪৫। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন কুটস্থে চিদাভাস কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ অচেতন ঘটাদিও সেই কুটস্থেই কল্পিত। ৪৬। যদি এরূপ বল যে,—স্বয়ংতা যেমন তুমি, আমি প্রভৃতি সর্বত্র অনুসৃত থাকে, সেইরূপ তত্ত্ব বা সেইরূপতা বা ইদন্তা বা এইরূপতাও সর্বত্র অনুসৃত থাকে। সূতরাং উহাদেরও আত্মতা হউক। সেইতুমি বা এইতুমি, সেইআমি—ইত্যাদিরূপে “সেই” ও “এই” শব্দও সর্বত্র অনুসৃত থাকে। অতএব ‘সেই’ ও ‘এই’ ভাবের আত্মতা হইবে না কেন? ইহাই বাদীর শঙ্কা। ৪৭। ‘তৎ’ (সেই) ‘এতৎ’ (এই), ‘স্বয়ং’ ‘অন্য’, ‘ত্বম্’ (তুমি), ‘অহম্’ (আমি) ইত্যাদি পদের অর্থ

রজতভ্রান্তির নাশক নয়। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানস্থলেও বিশেষাংশরূপ অধিষ্ঠানজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়, সামান্যজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় না।

ভেদ আছে। [‘স্বয়ং’ শব্দ যেমন ‘আমি’ ‘তুমি’, ‘তিনি’ প্রভৃতিতে ‘স্বয়ং’ ‘আমি’, ‘স্বয়ং তুমি’, ‘স্বয়ং তিনি’ ইত্যাদি-রূপে অনুগত হইতে পারে, ‘অহং’ শব্দ এইরূপ পারে না। কারণ ‘আমি’ মানেই, ‘তুমি’, ‘তিনি’ ইত্যাদি হইতে পৃথক্ বস্তু। সূত্রাং ‘স্বয়ং’ শব্দ ও ‘অহং’ শব্দের অর্থে পার্থক্য আছে। [স্বয়ং = কূটস্থ চৈতন্য বা আত্মা। অহং = চিদাভাস বা জীব।] ৪৮। ‘সেই’ (তত্ত্বা) ও ‘এই’ (ইদম্ভা), ‘নিজ’ (স্বয়ম্ভা) ও ‘অন্য’ (অন্যত্ব), ‘তুমি’ (ত্বম্ভা), ও ‘আমি’ (অহম্ভা), ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী (বিপরীত স্বভাব) বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি আছে, ইহাতে সংশয় নাই। ৪৯। অন্যত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া স্বীকার কর। ‘তুমি’ রূপতার প্রতিযোগী ‘অহং’ বা ‘আমি’—উহাও কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত (ইহার দ্বারা কূটস্থচৈতন্য ও জীব চৈতন্যের ভেদ দেখান হইল)। ৫০। যদিও স্বয়ংতা ও অহংতার ভেদ স্পষ্টই, তথাপি লোকে মোহবশতঃ উহাদ্বিককে এক মনে করে। ৫১। জীব ও কূটস্থের একতা-ভ্রমরূপ যে তাদাত্মাধ্যাস (উভয়ের একরূপে প্রতীতি), উহা পূর্বোক্ত অবিদ্যাকৃত। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে উহার কার্য জগতেরও নিবৃত্তি হয়। ৫২। অবিদ্যাজনিত আবরণ এবং জীব ও কূটস্থের তাদাত্মাধ্যাস, বিদ্যাদ্বারা (বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা) নিবৃত্তি হয়; কিন্তু সেই আবরণজনিত যে বিক্ষেপ, তাহা প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হইলে নিবৃত্তি হয়। ৫৩। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—‘উপাদান বিনষ্ট হইলেও ক্ষণকাল কার্য বিদ্যমান থাকে’। সেইরূপ (অবিদ্যার নাশ হইলেও) আমাদের স্বীকৃত বিক্ষেপেরও কিছুকাল স্থিতি কেন সম্ভব হইবে না? (যদি এরূপ শঙ্কা উপস্থিত হয় যে), নৈয়ায়িকগণ উপাদানকারণের বিনাশের পর কার্যের একক্ষণমাত্র অবস্থিতি স্বীকার করেন; কিন্তু আপনাদের প্রারব্ধ বা বিক্ষেপ তো দীর্ঘকাল স্থায়ী। ৫৪। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—নৈয়ায়িকগণ অল্পসংখ্যক দিন স্থায়ী তত্ত্ব (বস্তুর সূতা) সকলের বিনাশের জন্য অল্পকাল স্থায়ী ক্ষণের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু অসংখ্যকল্পস্থায়ী প্রারব্ধবিষয়ে সেই ভ্রমের দীর্ঘতার অনুরূপ প্রারব্ধের উপযুক্ত দীর্ঘক্ষণ স্বীকার কর। ৫৫। তार्কিকগণ যদি বিচারসহ প্রমাণ ব্যতীত উহা বৃথা কল্পনা করিতে পারেন (যেহেতু কারণের বিনাশে কার্যের একক্ষণও অবস্থিতি অসম্ভব), তবে আমরা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা যে বাক্য বলিতেছি, উহা অসম্ভব হইবে কেন? (অর্থাৎ এই প্রারব্ধের কথা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, এবং ইহা বিদ্বজ্জনের অনুভবগম্য)। ৫৬। কুতার্কিকগণের সহিত বিবাদ থাকুক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। নির্বিকার কূটস্থের এবং পরিণামী জীবভাবের, অথবা স্বয়ংতা ও অহংতার একত্ব, ভ্রান্তির জন্যই হইয়া থাকে। ৫৭। যাহারা আপনাদ্বিককে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, এইরূপ অজ্ঞব্যক্তিগণ ও নৈয়ায়িকগণ মূর্খতাবশতঃ শ্রুতির অনাদর করিয়া, কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। (শ্রুতি-অনুকূল যুক্তিব্যতীত, কেবল বুদ্ধি-উদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা তত্ত্বনিরূপণ করা যায় না। শঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতি-অনুকূল বিচার করিয়াও তো কেহ কেহ কূটস্থ ও জীবের একতাকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝেন না। তদুত্তরে, উহারা যে পূর্বাপর বিচার করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ, তাহা পরে বলা হইতেছে)। ৫৮।

কোনবস্তু আত্মা, ইহা লইয়া বিভিন্ন মতবাদের মতভেদ—শ্রুতির তাৎপর্য পর্যালোচনা-শূন্য ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রুতির কোন কোন বাক্য প্রমাণরূপে

উদ্ধৃত করিয়া, কুটস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সংহত বস্তুতে, লজ্জাশূন্যভাবে আত্মত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ৫৯। যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী, সেই লোকায়াতগণ (চার্কািকগণ) ও পামর ব্যক্তিগণ, প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণাভাসকে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহকে বা অন্তরময়কোষকে আত্মা বলেন। ৬০। ইঁহারা শ্রুতি হইতে বিরোচনের বাক্য উঠাইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করেন। ৬১। ইন্দ্রিয়াত্মবাদী অপর লোকায়াতগণ বলেন, —‘দেহ হইতে জীবাত্মা বাহির হইয়া গেলে দেহ মৃত হয়, অতএব আত্মা দেহাতিরিক্ত’। ৬২। ‘আমি বলিতেছি’, ‘আমি শুনিতেছি’ ইত্যাদি স্থলে প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত ‘আমি-বুদ্ধি’র প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় আত্মার দেহাতিরিক্ততা ও ইন্দ্রিয়-রূপতা জানিতে পারা যায়। (কারণ কখন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আমিত্বের প্রয়োগ হয়)। ৬৩। ইঁহাদের মতে ‘শ্রুতিতে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কলহ শুনা যায়, অতএব ইন্দ্রিয়গণ চেতন, ইহা সিদ্ধ। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণই আত্মা; জড় দেহ আত্মা হইতে পারে না’। ৬৪। প্রাণোপাসকগণ বলেন, —‘ইন্দ্রিয়সকল আত্মা হইতে পারে না; কারণ দেখা যায়, চক্ষুঃ শোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হইলেও প্রাণ থাকিলে লোকে জীবিত থাকে। ৬৫। এই প্রাণ সুষুপ্তিকালেও জাগিয়া থাকে। শ্রুতিতেও (প্রশ্ন, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে) প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে’। ৬৬। কিন্তু উপাসনারত ব্যক্তিগণ মনকেই আত্মা বলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যুক্তি দেখান, স্পষ্টই দেখা যায় প্রাণের ভোক্তৃত্ব নাই; মনই ভোক্তা বলিয়া মনই আত্মা’। ৬৭। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ”। আরও তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৩) প্রাণময় কোষ অপেক্ষা মনোময়কোষকে সুক্ষ্ম ও আভ্যন্তর বলা হইয়াছে; সুতরাং মনই আত্মা’। ৬৮। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—‘বুদ্ধিই আত্মা, যেহেতু বিজ্ঞানই (ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই) মনের কারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ৬৯। অন্তঃকরণের দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়—একটি অহংবৃত্তি, অপরটি ইদংবৃত্তি। অহংবৃত্তিকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বলে, এবং ইদংবৃত্তিকে মন বলে। ৭০। ইদং বৃত্তির কারণ অহংবৃত্তি। কারণ মূলে ‘অহং’ বা ‘আমি’ ভাব না থাকিলে, ‘ইদং’ বা ‘ইহা’ ভাব থাকিতে পারে না—ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কেহই নিজের আত্মাকে (আমি ভাবকে) না জানিয়া বাহ্য বস্তুসকলকে জানিতে পারে না। ৭১। সেই অহংবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও নাশ অনুভূত হয়, সেইজন্য বিজ্ঞান ক্ষণিক। সেই বিজ্ঞান নিজে নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ। ৭২। শ্রুতিতেও বিজ্ঞানময়কোষকে জীব বলা হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭)। জন্ম, নাশ, সুখ, দুঃখাদিরূপ সংসার এই বিজ্ঞানাত্মা জীবেরই হয়’। ৭৩। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন,—‘বিদ্যুৎ, মেঘ, এবং চক্ষুর পলকের ন্যায় বিজ্ঞান ক্ষণিক,—অতএব বিজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না; কিন্তু অন্য আত্মারও উপলব্ধি হয় না,—অতএব শূন্যই আত্মা’। ৭৪। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—“সৃষ্টির পূর্বে অসৎ বা শূন্যই ছিল” (তৈত্তিরীয় ২।৭)। সুতরাং শূন্যই আত্মা। জ্ঞানাজ্ঞেয়াত্মক সর্বজগৎ সেই শূন্যই কল্পিত হইয়াছে। ৭৫। কিন্তু বেদান্তদর্শন এই বলিয়া শূন্যবাদ খণ্ডন করেন,—‘অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি বা কল্পনা হইতে পারে না। (মূলে রজ্জ্বরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে সর্পভ্রান্তি হয় না—শূন্য কখনও ভ্রান্তি বা কল্পনার অধিষ্ঠান হইতে পারে না)। শূন্যেরও সাক্ষী থাকা প্রয়োজন, নতুবা শূন্যকে কে প্রমাণ করিবে? অতএব শূন্যেরও সাক্ষিরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। ৭৬।

শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—“আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে অন্য, এবং আস্তর (তৈত্তিরীয় ২।৬)। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ” (কঠোপনিষৎ ২।৩।১৩), অর্থাৎ ‘আত্মা আছেন, এইরূপে আত্মার উপলব্ধি করিতে হইবে’। ৭৭। সূতরাং আত্মা শূন্য নহেন। পূর্বোক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, শূন্য প্রভৃতির নিষেধ হইলে, নিষেধের অবধিরূপে আত্মাই থাকিয়া যান।

আত্মার পরিমাণ লইয়া মতভেদ—যেমন আত্মার স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ আছে, এইরূপ আত্মার পরিমাণ লইয়াও উহাদের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়। ৭৮। অন্তরাল নামক বাদিগণ বলেন,—আত্মা অণু-পরিমাণ; কারণ আত্মা সূক্ষ্মশরীর-মধ্যে বিচরণ করেন। একটি কেশের সহস্র ভাগের এক ভাগ তুল্য সূক্ষ্মনাড়ীতে আত্মার বিচরণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ৭৯। কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিতেও ইহাকে অণু হইতে অণু, এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলা হইয়াছে। বহু শ্রুতিই আত্মার অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৮০। শ্বেতাস্বতর উপনিষদেও (৫।৯) বলা হইয়াছে—“একটি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া, পুনরায় ঐ ভাগকে শতভাগ করিলে, তাহা যেমন সূক্ষ্ম হয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম”। ৮১। দ্বিত্বের মতাবলম্বী জৈনগণ বলেন,—‘আত্মা মধ্যম পরিমাণ। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শরীরের আপাদমস্তক চৈতন্যব্যাপ্তি দেখা যায়, এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও (১।৪।৭) উক্ত প্রকার কথা আছে;—সূতরাং আত্মা দেহ-পরিমাণ। ৮২। পিপীলিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র শরীরে, এবং হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে আত্মার অংশবিশেষের প্রবেশকেই তাঁহার প্রবেশ বলা যায়। সেইহেতু আত্মা মধ্যম পরিমাণ’। ৮৩, ৮৪। বেদান্তিগণ বলেন,—‘আত্মার অংশ স্বীকার করিলে আত্মাকে সাবয়ব বস্তুর ঘটের নাশের ন্যায় নাশ অবশ্যজ্ঞাবী। ৮৫। সূতরাং আত্মা অণু কিংবা মধ্যম নহেন। তিনি বিভূ, আকাশের ন্যায় সর্বগত এবং অংশশূন্য, ইহাই শ্রুতিসম্মত মত। ৮৬।

আত্মার স্বরূপ লইয়া বিবাদ—এইরূপে আত্মার বিভূত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মার চিৎ, অচিৎ প্রভৃতি রূপবিষয়ে বাদিগণের পরস্পরের যে বিবাদ আছে, তাহা দেখাইতেছেন। কেহ বলেন, আত্মা চিদ্রূপ (চৈতন্যস্বরূপ), কেহ বলেন, আত্মা অচিদ্রূপ (জড়), কেহ বলেন, আত্মা চিৎ ও অচিৎ, অর্থাৎ চেতন ও জড় উভয়রূপ। ৮৭। প্রভাকর মতাবলম্বিদিগের ও নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা জড়; আকাশের ন্যায় আত্মা বিভূ ও দ্রব্য পদার্থ। আকাশের গুণ যেমন শব্দ, তেমনই জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি বা উহাদের সংস্কার প্রভৃতি সমস্তই আত্মার গুণ। ৮৮, ৮৯। নিজের প্রারব্ধকর্মরূপ অদৃষ্টের বশে, আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিলে আত্মাতে চৈতন্য, ইচ্ছা, দ্বেষাদি গুণসকল জন্মে। অদৃষ্টের ক্ষয়ে সৃষ্টিপ্রকালে আত্মার সহিত মনের বিয়োগ ঘটিলে আত্মার চৈতন্যাদি গুণের লয় হয়। সূতরাং আত্মা জড়। ৯০। চৈতন্যরূপ গুণযুক্ত হওয়ায় আত্মাকে চেতন বলা হয়, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হওয়ায় তাঁহার চেতনগুণ অনুমান করা হয়। ধর্ম ও অধর্মের কর্তা, ও সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া আত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন। ৯১। [ন্যায়মতে যদিও পরমাত্মা বা পরমেশ্বর জীবাত্মার ন্যায় দ্রব্য পদার্থ (দ্রব্যপদার্থকে আশ্রয় করিয়া গুণ অবস্থান করে), তথাপি ঈশ্বরের জ্ঞান (চৈতন্য), ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য; জীবাত্মার

চৈতন্যাদি গুণ নিত্য নয়। জীবাশ্মা বহু। মোক্ষকালে জীবাশ্মা হইতে মনের বিয়োগ হইলে, জীবাশ্মা জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখাদি গুণ রহিত হইয়া জড় আকাশবৎ অবস্থান করেন।] যেমন ইহলোকে সদসৎ কর্মজন্য কখন কখন স্বখদুঃখাদি হয়, এইরূপ লোকান্তরের প্রাপ্ত দেহেও কর্মদ্বারা ইচ্ছাদির উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে আত্মা সর্বগত হইলেও আত্মার গমনাগমন সম্ভব হয়। তাঁহারা বলেন, সমগ্র কর্মকাণ্ড এ বিষয়ে প্রমাণ। (কেহ যদি একরূপ শঙ্কা করেন যে, প্রভাকর ও ন্যায়মতে তো আত্মাকে বিভূ বা সর্বব্যাপক মানা হয়,—সুতরাং আত্মার লোকান্তর গমনাদি কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—এই দেহে কর্মবশে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইলে ‘ইহলোকে আত্মা অবস্থিত’ ইত্যাদি ব্যবহার যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্মবশে লোকান্তরে অন্য দেহের উৎপত্তি হইলে, সেই দেহ দ্বারা অবিচ্ছিন্ন আত্ম-প্রদেশে সুখাদির উৎপত্তি হেতু সেই পরলোকে আত্মার গমনাদি হইল, এই প্রকার ব্যবহার হয়। এইরূপে আত্মার গমন, আগমনাদি উপচারক্রমে আরোপ করিয়াই বলা হয়)। ৯২-৯৩। সুষুপ্তিকালে আনন্দময়কোষরূপ যে অস্পষ্ট চিৎ অবশিষ্ট থাকে, প্রভাকর ও তর্কিকগণের মতে উহাৎ আত্মা। এই আত্মারই পূর্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণ। ৯৪। যাঁহারা ভট্ট-মতাবলম্বী, তাঁহারা বলেন,—“আত্মা চেতন ও অচেতন উভয়স্বরূপ। কারণ জীব সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া স্মরণ করে,—‘আমি জড় হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম, কিছু জানিতে পারি নাই’। পূর্বে এই জাড্যভাবের অনুভূতি না হইলে স্মৃতি হইত না। সুতরাং সুষুপ্তিকালে আত্মাকে জড় মনিতে হয়। আবার ঐতি প্রমাণে জানা যায় (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৩) সুষুপ্তিকালে ‘দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না’। সুতরাং আত্মা চেতন ইহাও মনিতে হয়। সুতরাং আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ-স্বভাব, অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ এই উভয় রূপ। ৯৫-৯৭। বিবেকী সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন,—‘আত্মা নিরংশ বলিয়া জড়-চেতন উভয়াত্মক হইতে পারেন না; সেইজন্য তিনি চৈতন্যস্বরূপ। ৯৮। সুষুপ্তিতে আত্মার যে জাড্যাংশের অনুভূতি হয়, উহা প্রকৃতিরই রূপ। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং বিকারী। চৈতন্যের ভোগ ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য প্রকৃতি প্রবৃত্ত হন। ৯৯। পুরুষ যদিও অসঙ্গ, তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত হয়, এবং সেই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থার জন্য নৈয়ায়িকগণের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রেও আত্মভেদ বা পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হয়। ১০০। * কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—“মহত্ত্বং হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ” (১।৩।১১)। সেই অব্যক্তকেই প্রকৃতি বলে। আর আত্মার অসঙ্গতাও ঐতিতেই দেখা যায়; যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—“অসঙ্গোহায়ং পুরুষঃ” (৪।৩।১৬), অর্থাৎ ‘এই পুরুষ অসঙ্গ’। ১০১। [সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। এইমতে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। তবে তপস্যাদি দ্বারা হিরণ্যগর্ভাদি পদপ্রাপ্ত জীবের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু পাতঞ্জল যোগদর্শনে ক্রেশকর্মাদি হইতে মুক্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য

১০০। * সাংখ্য ও ন্যায়মতাবলম্বিগণের মতে বহু আত্মা স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না। কারণ আত্মা এক স্বীকার করিলে—একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি, এবং একের

পাতঞ্জল যোগদর্শনকে ‘সম্বন্ধ সাংখ্য’ বলে। কপিলের (সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণেতা) মতে পুরুষ অসঙ্গ, নিষ্ঠুর ও নিষ্ক্রিয়। চূষকের সম্মুখে স্থিত লৌহের বিচলনের ন্যায়, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি বিচলিত হইয়া স্বতঃই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য সৃষ্টাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। অবিবেকবশতঃ পুরুষে প্রকৃতির গুণ ও ক্রিয়া আরোপিত হইলে, পুরুষ বদ্ধবৎ প্রতীত হন। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা উভয়ের পার্থক্য অবগত করাইয়া, পুরুষ অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি বোধ জন্মাইয়া, প্রকৃতি পুরুষকে মোক্ষপ্রদান করেন। মোক্ষে সর্বদুঃখনিবৃত্তি হয়। অদ্বৈত-বেদান্তমতে পুরুষের বহুত্ব, চেতন ঈশ্বরব্যতীত জড়া প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব, এবং প্রকৃতির সত্যত্ব, স্বীকার করা হয় না। ভাষ্যকার (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যের প্রথমই সাংখ্যের পূর্বোক্ত মতগুলির (পুরুষের বা আত্মার বহুত্ব, প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির সত্যত্ব) খণ্ডন করিয়াছেন।]

ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ—পাতঞ্জল যোগদর্শনের মতে বলা হয়—‘চেতন্যের সান্নিধ্যে প্রবৃত্ত প্রকৃতির নিয়ামক এক ঈশ্বর আছেন, শ্রুতিতে তাঁহাকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ

সুখদুঃখ স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন,—‘এক-ই আত্মা, ক বুদ্ধিরূপ উপাধিতে, বহু আত্মারূপে প্রতিভাত হন,—যেমন এক-ই সূর্য বহু দর্পণে স্ব সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হন। সূতরাং আত্মা একই, বহু নয়। এখন একটি দর্পণ নড়িলে বা স্থির হইলে, কেবল সেই দর্পণস্থ সূর্যই নড়িবে বা স্থির হইবে; এইরূপে একটি বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত যে আত্মা বা চিদাভাস, তিনিই কেবল সেই বুদ্ধির চঞ্চলতায় বা স্থিরত্বে নিজেই দুঃখী ও সুখী মনে করিবেন। আবার যেমন একটি দর্পণস্থ সূর্য্যের দর্পণরূপ উপাধিগত দোষগুণ অন্য দর্পণসূর্য্যকে স্পর্শ করে না, এইরূপ একটি বুদ্ধিতে স্থিত চিদাভাসের বুদ্ধিগত দোষগুণ অন্য চিদাভাসকে স্পর্শ করে না। এক একটি দর্পণের উৎপত্তিতে বা বিনাশে যেমন সেই দর্পণসূর্য্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয়, এইরূপ এক একটি বুদ্ধির উৎপত্তি বা বিনাশে সেই বুদ্ধিস্থিত চিদাভাসেরও জন্ম, মৃত্যু, বা বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধ হইতে পারে। সূতরাং বন্ধমুক্তি ব্যবস্থার জন্য বহু আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। উপাধির ভেদ স্বীকার করায় উহা উপপন্ন হয়। অদ্বৈত-বেদান্তের আভাসবাদীর মতে উক্ত উত্তর দেওয়া হইল।

একজীববাদীর মতে এইরূপ বলা যায় যে, প্রকৃত জীব একটি মাত্রই। অন্য জীবগুলি—জীবাভাসমাত্র। যেমন স্বপ্নে আমি বহু জীব দেখি, উহাদের কেহ বদ্ধ, কেহ মুক্ত। যখন আমি জাগিয়া উঠি, তখন স্বপ্নস্থ জীবগণ, উহাদের সুখদুঃখাদি, বন্ধন, মুক্তি, সব আমাতেই বিলীন হয়। আমিই একমাত্র জীব যাহার উপর স্বপ্নের জীবাভাসগুলির ন্যায় এই ব্যবহারিক জীবসকল কল্পিত। অজ্ঞান-নিদ্রায় আমি বহু জীবের যে স্বপ্ন দেখিতেছি, জ্ঞানরাজ্যে জাগ্রত হইলে দেখিব, একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আমিই আছি, অন্য কেহ নাই। সূতরাং দ্বৈতবাদিগণের উক্তপ্রকার আপত্তি ব্যর্থ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও এই এক পুরুষবাদের সমর্থন আছে। যেমন—‘স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পুৰুষু পুৰিশয়ো নৈনেন কিংচনাসংবৃত্তম্’ (২।৫।১৮)। অর্থাৎ ‘সেই এই পুরুষ দেহসমূহে দেহবাসী হইয়া অবস্থা করিতেছেন; কোন কিছু ইহার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নয়। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে। এই একজীববাদী বেদান্তের উত্তম অধিকারী, এবং ইহার দৃষ্টি ঈশ্বরের ন্যায় সর্বব্যাপক—কেবল একটি মাত্র দেহে নিবদ্ধ নয়।

বলা হইয়াছে। ১০২। সেই ঈশ্বরকে ষ্ঠেতাস্থতর উপনিষদে (৬।১৬), প্রকৃতি ও জীবের নিয়ামক বলা হইয়াছে, এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণে (৩।৭।৩-২২), আদরপূর্বক ঈশ্বরের অন্তর্যামীত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৩। ঈশ্বরবিষয়েও বাদিগণ নিজ নিজ যুক্তিদ্বারা পরস্পর কলহ করে, এবং আপনমতের দৃঢ়তার জন্য আপন আপন বুদ্ধিমত শ্রুতি-বাক্যসকলও প্রদর্শন করে। ১০৪। ঈশ্বর, ক্রেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ), কর্ম, বিপাক (কর্মফল), এবং আশয়সকল (চিন্তস্থ সংস্কারসকল) দ্বারা অসংযুক্ত পুরুষবিশেষ। জীবের ন্যায় তিনিও অসঙ্গচেতন্য। ১০৫। তথাপি ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব। ঈশ্বরনিয়ন্তৃত্ব না মানিলে সংসারে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না। ১০৬। (ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখান হইতেছে) :— তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—‘ভীষাম্মাদ্ বাতঃ পবতে’—অর্থাৎ ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য হইতে অসঙ্গ পরমাখ্যার নিয়ন্তৃত্বের কথা শুনা যায়। এই পরমেশ্বরের ক্রেশ, কর্ম প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ না থাকায়, তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব যুক্তিযুক্তও বটে। (ক্রেশকর্মাদির সহিত যুক্ত জীব নিয়ন্তা হইতে পারে না)। ১০৭। (কপিলমতে পুরুষ অসঙ্গ ও নিক্রিয় বলিয়া তাঁহার নিয়ামকত্ব নাই)। যদিও জীবগণ স্বরূপতঃ অসঙ্গ, এবং অবিদ্যা দি ক্রেশরহিত, তথাপি প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকবশতঃ তাহাদের ক্রেশ-কর্মাদি থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১০৮। নেয়ায়িকগণের মতে নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন, ও নিতাইচ্ছা— ঈশ্বরের এই তিনটি গুণ। উহারা বলেন,—পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অযৌক্তিক; কারণ ঐ মতে পুরুষ অসঙ্গ। ১০৯। আরও ঈশ্বরের পুরুষবিশেষতা গুণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অন্য প্রকারে উহা সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ যে নিত্য, উহা ছান্দোগ্য উপনিষদে “সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদি বচন দ্বারা উক্ত হইয়াছে। (ছাঃ ৮।১।৫)। ১১০। হিরণ্যগর্ভের উপাস্যগণ বলেন,—‘ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ নিত্য মানিলে, সর্বদাই সৃষ্টি হইবে। অতএব লিপ্সদেহযুক্ত হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর। ১১১। বেদে উদগীত ব্রাহ্মণে সেই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। লিপ্সদেহ সত্ত্বেও হিরণ্যগর্ভ জীব নহেন; কারণ তাঁহার কাম-কর্মাদি নাই’। ১১২। ঈশ্বরের বিরাট্ দেহের উপাসকগণ বলেন,—‘স্থূল দেহ ছাড়িয়া কোথাও লিপ্সদেহকে থাকিতে দেখা যায় না। অতএব সর্বত্র মস্তকাদিবিশিষ্ট বিরাট্ই ঈশ্বর। ১১৩। ঋগবেদের পুরুষসূক্ত (১০।৯০) “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” ইত্যাদি বচনে, এবং ষ্ঠেতাস্থতরে “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” (৩।৩) ইত্যাদি বচনে বিরাট্ পুরুষেরই ঈশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে’—বিশ্বরূপের চিন্তকগণ এইরূপ বলেন। ১১৪। অপরে বলেন,—‘সর্বত্র হস্তপদাদি থাকিলেই যদি তাহাকে ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে বৃশ্চিকাদি ত্রিমি-কীটকেও ঈশ্বর মানিতে হয়। অতএব চতুর্মুখ ব্রহ্মাই ঈশ্বর, অন্য কেহ ঈশ্বর নহেন’। ১১৫। পূত্রকামনা করিয়া যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকে ‘প্রজাপতি’ বলে। ইহারা সেই প্রজাপতি “প্রজা অসৃজত” অর্থাৎ ‘প্রজা সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করে। ১১৬। যাহারা বিশ্বভক্ত, তাহারা বলেন,—‘বিশ্বের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, অতএব বিশ্বই ঈশ্বর’। ১১৭। আগম-বিশ্বাসী শৈবগণ বলেন,—‘বিষ্ণু শিবের পাদাঘেষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, অতএব বিষ্ণু ঈশ্বর হইতে পারেন না—শিবই ঈশ্বর’। ১১৮।

গাণপত্যগণ বলেন,—‘শিবও পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য বিঘ্ননাশকর্তা গণেশের পূজা করিয়াছিলেন, অতএব গণেশেই ঈশ্বর’। ১১৯। এইরূপে অন্যান্য বাদিগণও স্ব স্ব পক্ষে অভিমানবশতঃ বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্পাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর-প্রতিপাদন করে। ১২০। সেইজন্য অর্ন্তযামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বরবাদী সম্প্রদায় রহিয়াছে; আরও সেইজন্য অশ্বখ, আকন্দ, এবং বংশ প্রভৃতিকে লোকের মধ্যে কুলদেবতারূপে দেখা যায়। ১২১।

ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়—তত্ত্ব নিশ্চয়-কামনায় যাঁহারা সদ্যুক্তিদ্বারা প্রতিবচনে বিচার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একই প্রকার হইয়া থাকে, তাহাও এখানে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে। ১২২। “মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে, সেই মায়োপাধিক মহেশ্বরের অবয়ব-স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমাখ্য ভূতসকলের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে” (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০)। ১২৩। এই শ্রুতি-অনুসারেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ করিলে যাহারা স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্তকেও ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহাদের কাহারও সহিত বিরোধ হয় না। ১২৪।

মায়ার স্বরূপ—“এই মায়া তমোরূপা বা অজ্ঞান-স্বরূপা”, ইহা নৃসিংহতাপনীর উপনিষদে কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—“অনুভূতিই মায়ার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। ১২৫। মায়া জড় ও মোহাখ্যিক।” বালক, মূর্খ সকলেরই নিকট সেই মায়া স্পষ্টরূপে নানাকারে প্রতিভাত হয়; সেইজন্য শ্রুতি মায়ার রূপ ‘অনন্ত’—এইপ্রকার বলিয়াছেন। ১২৬। অচেতন ঘটাদি বস্তুর যাহা স্বরূপ, উহা জড়; এবং কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধি যে কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে, উহাই মোহ। এই প্রকার লৌকিকদৃষ্টি দ্বারা সকল লোকেই জড় ও মোহরূপা এই মায়াকে অনুভব করে। ১২৭। যুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্লীচা—অর্থাৎ ইহাকে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ কিছুই বলা যায় না। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) উহাই বলা হইয়াছে। ১২৮। সেই মায়া প্রতিভাত হয় বলিয়া, উহাকে ‘অসৎ’ বলা যায় না। আবার ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে মায়া বাধপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে ‘সৎ’ও বলা যায় না। জ্ঞানদৃষ্টিতে মায়া নিত্যনিবৃত্তা বলিয়া, উহাকে শ্রুতিতে ‘তুচ্ছা’ বলা হইয়াছে। ১২৯। শ্রীত দৃষ্টিতে মায়া তুচ্ছা, যুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্লীচনীয়া, এবং ভাস্ত লৌকিকদৃষ্টিতে মায়া সত্য। ১৩০। যেমন চিত্রপট প্রসারিত করিলে উহাতে অঙ্কিত চিত্রসকল দেখা যায়, এবং ঐ চিত্রপট সঙ্কুচিত করিলে ঐ চিত্রসকল দেখা যায় না, এইরূপ মায়া প্রসারিত হইলে জগচ্চিত্র দেখা যায়, মায়ার সঙ্কোচন জগচ্চিত্র দৃষ্ট হয় না। ১৩১। কিন্তু মায়া চৈতন্য ব্যতীত প্রতীত হয় না, সুতরাং মায়া পরাধীনা (চৈতন্যধীনা)। আবার অসঙ্গ চৈতন্যকেও মায়া-সঙ্গ করিয়া দেখান বলিয়া, মায়াকে যেন স্বতন্ত্রাও বলিতে হয়। ১৩২। সেই মায়া নির্বিকার অসঙ্গ আত্মাকে জড় জগদ্রূপে প্রতীত করান, এবং চিদাভাসরূপ জীব ও ঈশ্বরের নির্মাণ করেন। ১৩৩। মায়া কুটস্থচৈতন্যের স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই, উহাকে জগদ্রূপে প্রতীত করান। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কি অন্তত শক্তি। ১৩৪। যেমন জলে দ্রবত্ব, বহিতে উষ্ণতা, প্রস্তরে কাঠিন্য প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ, এইরূপ মায়ার দুর্ঘট ঘটনাকারী শক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। উহা অন্য কোন শক্তিদ্বারা

সিদ্ধ নয়। ১৩৫। যাবৎ লোকে মায়াবী ঈশ্বরকে জানিতে না পারে, তাবৎ মায়ার চমৎকারিত্ব অনুভব করে; কিন্তু তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পর ‘ইহা ময়া’ (সুতরাং মিথ্যা) এইরূপ জানিয়া উপশান্ত হয়। ১৩৬। যে সকল বাদী জগৎকে সত্য বলে, তাহাদের প্রতিই উক্ত প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে (অর্থাৎ তাহাদের প্রতিই—‘আত্মার কূটস্বরূপতার বাধা না ঘটাইয়া কিরূপে ময়া তাঁহাকে জগদরূপে পরিণত করে, এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে); কিন্তু (ময়া স্বরূপতঃ কোন বস্তুই নয় বলিয়া) ময়া সম্বন্ধে ঐ প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে না; সুতরাং বিবর্তবাদীর প্রতি ঐ প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়, কারণ ময়া-ই প্রমোক্তের স্বরূপ (ময়াবশতঃই লোকে প্রমোক্তের করে)। ১৩৭। * অদ্বৈতবাদীর ময়াসম্বন্ধে যদি আক্ষেপ বা দোষ দেখান হয়, তবে অন্যবাদীর দেখান দোষ সম্বন্ধেও পুনরায় আপত্তি করা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহারও দোষ দেখান যায়। অতএব ময়া সম্বন্ধে প্রমোক্তের পরিহার করা কর্তব্য, এবং এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত নয়। ১৩৮। আশ্চর্য্যরূপিনী মায়ার প্রশ্ন উঠান-ই স্বভাব বলিয়া, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যত্নপূর্বক উহার পরিহারের উপায় অন্বেষণ করিবেন। ১৩৯। * যদি বলা হয়, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করা উচিত, তবে তাহাই কর। লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার যে লক্ষণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ কর। ১৪০। স্পষ্টভাবে প্রতীত হইলেও যাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, লোকে উহাকেই ময়া বা ইন্দ্রজাল বলে। ১৪১। এই জগৎ স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে; কিন্তু জগতের কোন একটি বস্তু লইয়া উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাও, উহার মূলতত্ত্ব নিরূপণ করিতে

১৩৭। * আরম্ভবাদে বা পরিণামবাদে জগৎকে সত্য বলিয়া মানা হয়। ময়াকে যদি সত্য মান হইত তবে মায়ার প্রভাবে কূটস্থেরও বিকার হইত; কিন্তু অদ্বৈতবাদে ময়াকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা বস্তু বা উহার কার্য্য, অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্য বস্তুকে বিকৃত করিতে পারে না—যেমন মরীচিকা-বারি দ্বারা মরুভূমি কদমাস্ত হয় না।

১৩৯। * ময়াশক্তি প্রথমে আমাদের মধ্যে দেশ ও কালের ধারণা উৎপন্ন করে। উহা হইতে আবার আমরা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়া বিচার করি। বেদ না মানিয়া কেবল যুক্তির দ্বারা সত্যবস্তুর নিরূপণ করা যায় না। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়া যুক্তিবিচার মায়ারাজ্যেই অবস্থিত। ‘কার্য্যকারণ কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরূঢ়াতে (গীতা-১৩।২১) অর্থাৎ ‘কার্য্য ও কারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু’। আত্মা বা ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণভাবের অতীত, এবং আত্মা বা ব্রহ্ম একমাত্র বেদপ্রমাণগম্য। মায়ার স্বরূপ অন্বেষণীয় নয়, কারণ ময়া কোন বস্তু নয়। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য প্রভৃতি। আত্মস্বরূপের অনুভূতি হইলে ময়া থাকে না বলিয়া প্রমোক্তেরও থাকে না, নতুবা ময়া আমাদের কাছে ভ্রান্তিচক্রে ফেলিয়া আমাদের মনে নানাপ্রকার শঙ্কা ও সন্দেহ উৎপাদন করে। মায়ার রাজ্যে থাকিয়া যুক্তি-তর্কের ভ্রান্তিচক্রে ঘুরিয়া আমরা কোন দিনই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব না। রজ্জু দর্শনে যেমন ভ্রান্তসর্পের নিবৃত্তি হয়, এইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইলে সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হইয়া সমস্তই ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ড্যকারিকায় বলিয়াছেন—‘যাবৎ হেতুফলাবেশঃ সংসারঃ তাবৎ আয়তঃ। ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারঃ ন প্রপদ্যতে (৪।৫৬) , অর্থাৎ ‘যতক্ষণ হেতু ও ফলে (কারণ ও কার্য্য) আগ্রহ থাকিবে, ততক্ষণ সংসারও বিস্তৃত থাকিবে। হেতু ও ফলে আগ্রহ নিবৃত্তি হইলে আর সংসারপ্রাপ্তি ঘটে না।’।

পারিবে না। অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া জগতের মায়াময়ত্ব বিচার কর। ১৪২। জগতের সমস্ত পণ্ডিত যদি মিলিত হইয়া মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে যান, তবে কোন না কোন নির্ণয়ন্তরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে অজ্ঞান বিদ্যমান। ১৪৩। যদি তোমাকে প্রশ্ন করি,—‘দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ বীৰ্য্যদ্বারা কিরূপে উৎপন্ন হইল? কিরূপে উহাদের মধ্যে চেতন্য আসিল? তবে তাহার উত্তর কি দিবে?’ ১৪৪। যদি বল,—‘উহা বীৰ্য্যের স্বভাব’; তবে তোমাকে প্রশ্ন করি,—‘তুমি কিরূপে উহা জানিলে?’ যদি বল,—‘অঘর-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারাই আমরা উহা জানিতে পারি, অর্থাৎ বীৰ্য্য থাকিলেই দেহাদির উৎপত্তি হয়, বীৰ্য্য না থাকিলে দেহাদির উৎপত্তি হয় না’। ইহা যদি বল,—‘তবে বন্ধ্যবীৰ্য্য পুরুষের বীৰ্য্যে দেহাদির উৎপত্তি হয় না কেন? আবার বীৰ্য্যব্যতীতই শ্বেদজ প্রাণীর এবং উদ্ভিদাদির দেহ উৎপন্ন হয় কেন?’ ১৪৫। প্রত্যেক বস্তুর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শেষে ‘জানি না’ বলিয়া থামিতে হইবে,—উহাই অজ্ঞান। সেইজন্য জ্ঞানিগণ জগৎকে ইন্দ্রজালরূপ বলেন। ১৪৬। ইহা অপেক্ষা আর ইন্দ্রজাল কি আছে যে, গর্ভস্থ বীৰ্য্য চেতন্য লাভ করিয়া হস্ত, পদ, মস্তকাদিবিশিষ্ট হইয়া, পর্যায়ক্রমে শৈশব, যৌবন ও জরা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং দর্শন, শ্রবণ, ও ভক্ষণাদি করিয়া থাকে। ১৪৭। দেহের ন্যায় বট-বীজাদিতেও ঐরূপ বিচার কর। কোথায় অতি ক্ষুদ্র সেই বটের বীজ, আর কোথায় প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ! (ঐ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কোথায় এবং কিরূপে অবস্থান করে?) ১৪৮। যে সকল তর্কিক মায়ার স্বরূপ নির্ণয়ে অভিমান পোষণ করেন, উহাদিকাকে শ্রীহর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ‘খণ্ডন খণ্ড খাদ্য’ প্রভৃতি গ্রন্থে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মত উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। ১৪৯। যে সকল বিষয় চিন্তা-বহির্ভূত, উহাদিকাকে তর্কের বিষয় করিও না। যেহেতু জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপার অচিন্ত্য, সেইহেতু উহা মনের উদ্ভাবিত তর্কের বিষয়। অচিন্ত্যরচনাশক্তির যাহা বীজ, উহাকে মায়ী বলিয়া নিশ্চয় কর। সেই মায়ীবীজ এক, এবং সুসৃষ্টিতে উহার অনুভূতি হয়। ১৫০, ১৫১। *

১৫০-৫১।* পূর্বে যে বলা হইয়াছে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ জানিতে গেলে শেষে ‘জানি না’ বলিয়া থামিতে হইবে, ইহা কোন এক একটি বস্তু-বিষয়ক ব্যাপ্তি বা খণ্ড অজ্ঞান। সুসৃষ্টিকালে আমাদের সমষ্টি অজ্ঞানের অনুভূতি হয়; কারণ ঐ কালে কোন বস্তুরই জ্ঞান আমাদের থাকে না। সেই অজ্ঞানই জগতের কারণ। বীজ হইতে যেমন ক্রমশঃ অঙ্কুর ও গাছ হয়, এইরূপ সুসৃষ্টির ঐ অজ্ঞানবীজ হইতে ক্রমশঃ আমাদের স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা ফুটিয়া উঠে। যেমন রজ্জু-বিষয়ক অজ্ঞানবশতঃ একই রজ্জু সর্প, মালা, জলধারা প্রভৃতি নানা আকারে প্রতীত হয়, এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রহ্মই আমাদের নিকট নানারূপে জগদাকারে প্রতীত হন। আমাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা—প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন, কারণ উহারা প্রত্যেক জীবের (প্রত্যেক ব্যাপ্তি বুদ্ধিতে স্থিত জীবের) ব্যক্তিগত অনুভূতি জন্য; কিন্তু সুসৃষ্টিকালের অজ্ঞানের অনুভূতি প্রত্যেক জীবের একই প্রকার। সুতরাং উহা ব্যক্তিগত নয়। ঐ অজ্ঞানের অনুভূতি আমাদের স্বরূপ সাক্ষিচেতন্য দ্বারা সামান্যভাবে হইয়া থাকে। সুসৃষ্টিকালে জীব অজ্ঞানপূর্বক ঈশ্বরক্ষেত্রে উপনীত হয়। জীবের বুদ্ধি উৎকালে অজ্ঞানের লীন হওয়ায়, জীব ঐ অবস্থাকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে না। সুতরাং জীব স্বীয় ঈশ্বর বা

ঈশ্বর বা অন্তর্যামী—বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ লীন থাকে, এইরূপ সৃষ্টিপ্তিকালের অজ্ঞানে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের দৃশ্যপ্রপঞ্চ লীন থাকে। সমস্ত জগতের বাসনা সৃষ্টিপ্তির অজ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে অবস্থান করে। ১৫২। মেঘ যেমন জলবিন্দুর সমষ্টি বলিয়া উহাতে আকাশের প্রতিবিম্বের অনুমান করা যায়, সেইরূপ বীজাবস্থা-প্রাপ্ত সেই সকল বুদ্ধি-বাসনায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের (ঈশ্বরের) অনুমান কর। ১৫৩। বাসনাসকল সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বলিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন মেঘাকাশ প্রত্যক্ষ হয় না। সৃষ্টি হইতে জাগিলে আভাস সহিত সেই অজ্ঞানবীজ বুদ্ধির আকারে পরিণত হয়। তখন সেই খণ্ড বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস স্পষ্টরূপে প্রতীত হন। ১৫৪। মায়াক্রিয়া চৈতন্যের আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর ও জীব মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় পৃথকভাবে ব্যবস্থিত আছেন। ১৫৫। মায়াক্রিয়া মেঘের সদৃশ, বুদ্ধিস্থিত বাসনা সকল মেঘস্থিত সূক্ষ্মজলবিন্দুর ন্যায়, এবং চিদাভাস অর্থাৎ জীবচৈতন্য তুষারস্থিত আকাশের ন্যায় ঐ সকল বুদ্ধিস্থিত বাসনায় স্থিত আছেন। (সৃষ্টিতে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই থাকেন—ঈশ্বর সাক্ষীরূপে সর্বজ্ঞ; জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানে লীন বলিয়া জীব অজ্ঞ। বিচার দৃষ্টিতে ইহাই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদের দৃষ্টিতে জীব থাকে না, ইহা বলা যায়)। ১৫৬। যদিও ঈশ্বর ও জীব উভয়েই চিদাভাস, তথাপি ব্যাপক শুদ্ধমায়াক্রিয়া-উপাধিতে যে চৈতন্যের আভাস, ঐতিহ্যে তাহাকে মায়াদীশ, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, এবং জগদ্যোনি বলা হইয়াছে। জীব ঈশ্বরের সেই মায়াক্রিয়ার অধীন। ১৫৭। মাণ্ডুকা উপনিষৎ সৃষ্টিপ্তিকালীন আনন্দময়কোষের বর্ণনা করিয়া, উহাকে (ধীবাসনায় প্রতিবিম্বিত আত্মাকে) ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বলিয়াছেন। ১৫৮। আনন্দময়কোষে স্থিত চৈতন্যের সর্বজ্ঞতা-বিষয়ে বিবাদ করিও না। কারণ শ্রৌত অর্থে তর্ক কর্তব্য নয়,—মায়াক্রিয়াতে সবই সম্ভব। ১৫৯। [বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সৃষ্টিপ্তির বর্ণনা করিয়া, ঐ সময় আত্মা আত্মকাম, আপ্তকাম, অকাম ও শোকরহিত হন,—ইহা বলা হইয়াছে। (৪।৩।২১)। আমরা যখন জাগ্রৎকালে বুদ্ধির সাহায্যে সৃষ্টিপ্তির বিচার করি, তখন অনুমান-প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, সৃষ্টিতে অজ্ঞানের বীজ ছিল, নতুবা পুনরায় জাগ্রদবস্থা আসিবে কেন? আচার্য্য গৌড়পাদও মাণ্ডুকা কারিকায় বলিয়াছেন—“বীজ নিদ্রায়ুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যো ন বিদ্যতে” (১।১৩), অর্থাৎ

সাক্ষিস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াও উহা যেন অপ্ৰাপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে, এবং জীব সৃষ্টিতে যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, উহা (অজ্ঞান থাকায়) নিরাবরণ হয় না। সেইজন্য ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—“তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দোয়ুরেবমেবমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতৎ ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনুভেৎ প্রত্যুতাঃ (৮।৩।২), অর্থাৎ ‘অক্ষত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন ক্ষেত্রের উপরে উপর্যুপরি বিচরণ করিয়াও ক্ষেত্রনিহিত সুবর্ণ লাভ করিতে পারে না, তেমনি সমুদায় প্রাণী (সৃষ্টিপ্তিকালে) অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও, সত্যবস্ত লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহারা অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে’। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে জীব শুদ্ধসাত্ত্বিক বুদ্ধির জাগরণপূর্বক প্রতিবন্ধ-শূন্য আত্মসাক্ষ্যকার লাভ করে, এবং উহার নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়।

প্রাজ্ঞ অজ্ঞানবীজরূপ নিদ্রাযুক্ত, তুরীয়ে অজ্ঞান নিদ্রা নাই।’ সুতরাং মুমুক্শু সাধক বুদ্ধির জাগরণপূর্বক সুষুপ্তির ন্যায় বিষয়শূন্য অবস্থা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে—“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিষ্ঠ ন বিচেষ্টতে তামাঃ পরমাং গতিম্” (২।৩।১০)। অর্থাৎ ‘যখন মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়বিরত হইয়া সঙ্কল্পশূন্যভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না—উহাই পরমগতি’। কারণ যোগী এতদবস্থায় অবিদ্যাকৃত অধ্যারোপ বর্জিত হইয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হন।’ সুষুপ্তিদ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যুক্তিবিচারের কোঠায় না আনিলে কেবল সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব ঈশ্বরভাব বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্বোক্ত শ্রুতিবচন সকল হইতে জানা যায়। ছান্দোগ্যও বলা হইয়াছে—“স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি” (৬।৮।১)। অর্থাৎ ‘হে সৌম্য! সুষুপ্ত জীব সংস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একীভূত হন, এবং নিজের আত্ম-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন’]।

এই ঈশ্বর যে জগৎসৃষ্টি করেন, কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না; সেইজন্য ইঁহাকে সর্বৈশ্বর বলা হয়। ১৬০। সুষুপ্তিকালীন সেই কারণভূত অজ্ঞানে কার্যভূত সকল প্রাণীর বুদ্ধিবাসনা বীজভাবে অবস্থান করে। সেই সকল বাসনাদ্বারা সর্বজগৎ ত্রৈলোক্যকৃত থাকায় সেই সর্ববুদ্ধিবাসনাযুক্ত অজ্ঞানোপাধিক চৈতন্যকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। ১৬১। বাসনা সকলের পরোক্ষতাহেতু (অর্থাৎ বাসনাসকলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলিয়া, এবং উহাদ্বিকাকে অনুমান করিয়া জানিতে হয় বলিয়া) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করিয়া জানিতে হয়। এইরূপ সকল জীবের বুদ্ধির ব্যাপ্তি জ্ঞত্ব দেখিয়া বুদ্ধিবাসনাস্থিত সকল জীবের সমষ্টি ঈশ্বরেরও সমষ্টি জ্ঞত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব অনুমান কর। ১৬২। (অথবা সকল জীবের বুদ্ধির সাক্ষীর সর্বজ্ঞতা আছে। কারণ, কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান বা অজ্ঞান উভয়ই সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং জীবসাক্ষীর অজ্ঞাত কিছুই নাই। সেইজন্য ঈশ্বরেরও সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ, ইহা অনুমান কর। কারণ কার্যরূপজীবের যদি সর্বজ্ঞত্ব থাকে, তবে কারণরূপ ঈশ্বরের অবশ্যই সর্বজ্ঞতা আছে।) ঈশ্বর বিজ্ঞানময় কোষসকলের এবং অন্যান্য বস্তুসকলের অন্তরে থাকিয়া উহাদ্বিকাকে নিয়মিত করেন বলিয়া তাঁহাকে ‘অর্ন্ত্যামী’ বলা হয়। ১৬৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অর্ন্ত্যামী ব্রাহ্মণে (৩।৭।২২) উক্ত হইয়াছে—“যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) থাকিয়া বিজ্ঞান (বুদ্ধি) হইতে পৃথক, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানিতে পারে না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে থাকিয়া উহাকে নিয়ামিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অর্ন্ত্যামী ও অমৃত”। ১৬৪। (এই প্রকার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসকলে, প্রাণ, মন প্রভৃতিতে, সূর্য্য, চন্দ্রাদিতে বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে)। সূত্র যেমন উপাদানরূপে পটে স্থিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরও সর্ববস্তুর উপাদান-কারণরূপে সর্বত্র স্থিত আছেন। ১৬৫। পট হইতে সূত্র আন্তর বা সূক্ষ্ম, সূত্র হইতে অংশ (আঁশ) আন্তর বা সূক্ষ্ম, অর্থাৎ পটের অভ্যন্তরে তন্তু, এবং তন্তুরও অভ্যন্তরে যেমন আঁশ থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে (ঈশ্বরে) আন্তরত্বের বা অভ্যন্তরত্বের বিশ্রাস্তি (শেষ) হয়, তাঁহাকে অনুমান কর। ১৬৬। সেই আন্তরত্বের বা অভ্যন্তরত্বের দুই তিন কক্ষা (স্তর) দৃষ্ট হইলেও, সেই সর্বান্তর ঈশ্বরকে দেখা যায় না; কেবল শ্রুতি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই তাঁহার নির্ণয় সম্ভব। ১৬৭। অতিশয় সূক্ষ্মত্বহেতু

অন্তর্যামী সেই ঈশ্বরকে সূত্র প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যায় না; শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা তাঁহার নির্ণয় করিতে হয়। সূত্র সকলদ্বারা বস্তু নির্মিত হয় বলিয়া, সেই বস্তুই সূত্রসকলের শরীর। এইরূপ ঈশ্বর সর্বরূপে সংস্থিত বলিয়া, সমস্ত জগৎই ঈশ্বরের বপু বা শরীর। ১৬৮। যেরূপ সূত্রের সঙ্কেচ, বিস্তার ও চলনাদি দ্বারা পটও সঙ্কুচিত, বিস্তৃত বা আন্দোলিত হয়, উহাতে পটের স্বাতন্ত্র্য নাই, এইরূপ অন্তর্যামী যে স্থলে যে বাসনা দ্বারা, যেরূপ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন, সংসারও অবশ্য সেইরূপই হইয়া থাকে। ১৬৯, ১৭০। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—“হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত আছেন, তিনি মায়া দ্বারা দেহযন্ত্রে আরূঢ় সকল ভূতকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন” (গীতা ১৮।৬১)। ১৭১। সকল ভূত বিজ্ঞানময় কোষ-স্বরূপ, এবং উহারা হৃদয়দেশে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই ভূতসকলের উপাদান; সেইজন্য তিনি বিজ্ঞানময় কোষের বিকারে যেন বিকৃতির ন্যায় হন। ১৭২। দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ যে সংঘাত, উহাই দেহ-যন্ত্র। ঐ দেহ-যন্ত্রে যে অভিমান বা ‘আমি’ ‘আমার’ ভাব—উহাই দেহযন্ত্রে আরোহণ, এবং বিহিত (শুভ) এবং নিষিদ্ধ (অশুভ) কর্মে জীবের যে প্রবৃত্তি,—উহাই ভ্রমণ। ১৭৩। বিজ্ঞানময়রূপে এবং বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তিরূপে ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা যেন বিকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবরূপে যেন বিকৃতির ন্যায় হন—উহাই মায়া দ্বারা ভ্রমণ। ১৭৪। পৃথিব্যাदि সমস্ত পদার্থে এই প্রকার অন্তর্যামীর অবস্থিতি, বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লও। ১৭৫। শ্রুতিতে উহা দেখান হইয়াছে। পাণ্ডবগীতায় দুর্যোধনের এই প্রকার উক্তি দেখা যায়—“আমি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম কি তাহা জানি, কিন্তু উহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ অধর্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু উহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। অতএব বুঝিতেছি, হৃদিস্থিত কোন দেবতা (ঈশ্বর) দ্বারা আমি যেমন নিয়ন্তৃত হই, সেইরূপই করি”। ১৭৬। (যখন নিজ অহংকৃত চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছিল, তখন দুর্যোধন ভগবানের সম্যক্ প্রপন্ন হইয়া, উক্ত প্রকার বাক্য বলিয়াছিলেন। সূত্রাং উক্ত অবস্থায়স্থিত পুরুষের বা জ্ঞানী সং-ন্যাসীরই উক্ত প্রকার বাক্য বলিবার অধিকার আছে। নতুবা অজ্ঞানবস্থায় যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ শুভকর্ম না করিয়া, পাপাদি করিয়া, ‘সব ভগবান্ করান’—এই প্রকার বাক্য বলা আত্ম-প্রতারণমাত্র)। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—‘ঈশ্বর যদি সব করান, তবে তো জীবের চেষ্টা বা পুরুষকার ব্যর্থ’? এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—‘এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন’। ১৭৭। [গীতায় ইহাও বলা হইয়াছে—‘ঈশ্বর কর্তৃত্ব বা কর্মের সৃজন করেন না, তিনি কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না’ ইত্যাদি (৫।১৪, ১৫)। সূত্রাং বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর পারমার্থিক-ভাবে কোন কর্মের কর্তা বা কারয়িতা নহেন। অজ্ঞান দ্বারা আবৃতদৃষ্টি মনুষ্যের নিকট ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে সকলকর্মের কর্তা বা কারয়িতা বলা হয়।] ‘ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন’—এই জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ামকত্বের বাধা হয় না। ঈশ্বরকে উক্ত প্রকার নিয়ামক বলিয়া জানিলে, ‘আত্মা অসঙ্গ’—এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭৮। এইপ্রকার আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া জানিলে তদ্বারাই মুক্তি সিদ্ধ হয়—ইহা স্মৃতি এবং শ্রুতিসকলে বলা হইয়াছে। আর ঈশ্বর ইহাও বলিয়াছেন যে,—‘শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা’। ১৭৯। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।৮।১) উক্ত হইয়াছে—“ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত

হন” ইত্যাদি। এই প্রকার শ্রুতিবচন দ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ভয়ের কারণ। ঈশ্বরের ভীতিহেতুত্ব প্রদর্শন করায় তাঁহার সর্বৈশ্বরত্ব হইতে অস্বাভাবিকতার পার্থক্য দেখান হইল। ১৮০। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৮।৯) উক্ত হইয়াছে—“হে গার্গি! ইহারই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত আছে, দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত আছে” ইত্যাদি। জীবগণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বর উহাদের নিয়ন্তা। ১৮১। যেহেতু ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কর্তা, সেইহেতু তাঁহাকে জগদযোনি বলা হয়। তাঁহা হইতে সৃষ্টির আবির্ভাবকে উৎপত্তি বলে, এবং তাঁহাতে জগতের তিরোভাবকে প্রলয় বলে। ১৮২। এই ঈশ্বর প্রাণিসকলের কর্মফল প্রদানের জন্য নিজের কারণ-শরীরে বিলীন সমস্ত জগৎকে উৎপন্ন করেন—যেমন প্রসারিত চিত্রপট উহাতে অঙ্কিত চিত্র সকলকে প্রকাশ করে। ১৮৩। প্রাণিদিগের কর্মের ক্ষয় হইলে, ঈশ্বর পটের সঙ্কোচনের ন্যায়, পুনরায় নিজের শরীরেই সমস্ত জগৎকে তিরোহিত করেন। ১৮৪। রাত্রি ও দিবস, সুষুপ্তি ও জাগরণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, মনের তুষীভাবের অবস্থিতি ও মনোরাজ্যের বিস্তারের ন্যায় এই সৃষ্টি ও লয়ও সেইরূপ হইয়া থাকে। ১৮৫। ঈশ্বর জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাব-শক্তিসম্পন্ন হইলেও অদ্বৈতবাদে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ কল্পনার অবকাশ নাই। ১৮৬। (আরম্ভাদিবাদের বিষয় এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর জাড্যাংশের দ্বারা অচেতন বস্তুসকলের কারণ হন, এবং চিদাভাসরূপ অংশের দ্বারা জীবসকলের কারণ হন। ১৮৭। পরমাত্মা ভাবনা, জ্ঞান ও কর্মদ্বারা তমঃপ্রধান হইয়া শরীরাদি ক্ষেত্রের কারণ হন, এবং চৈতন্য-প্রধান হইয়া চিদাভাস জীব-সকলের কারণ হন। ১৮৮। যদি বল—‘বাস্তবিক-কারণ সুরেশ্বরীচার্য্য পরমাত্মাকে চেতন ও জড়ের কারণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে কারণ বলেন নাই। ১৮৯। তদুত্তরে বলি—‘জীবও কুটস্থের অন্যান্যাদ্যাসের ন্যায় ঈশ্বরও ব্রহ্মের অন্যান্যাদ্যাস করিয়াই (অর্থাৎ পরম্পরের ধর্ম পরম্পরে আরোপ করিয়াই) সুরেশ্বরীচার্য্য উক্ত প্রকার বলিয়াছেন। (তত্ত্বতঃ পরমাত্মায় কোনকালেই সৃষ্টি নাই)। ১৯০। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১) বলা হইয়াছে—“ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তরূপ। তাঁহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে”। ১৯১। ঐ শ্রুতি হইতে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকেই জগতের হেতু বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ব্রহ্ম নিগূর্ণ বলিয়া জগতের কারণ হইতে পারেন না। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরভাব তত্ত্বতঃ অসত্য হইলেও তাঁহার জগৎ-হেতুত্ব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এখানে নিগূর্ণব্রহ্মের সত্যতা ঈশ্বরে আরোপিত হয়, এবং ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টৃত্ব নিগূর্ণব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইরূপ অন্যান্যাদ্যাস দ্বারা নিগূর্ণব্রহ্ম ও ঈশ্বর একাকারভাবে প্রতীত হন। ১৯২, ১৯৩। যেমন মূর্খ বাস্তবগণ মহাকাশ ও মেঘাকাশের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকেরাও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া উহাদ্বয়কে এক মনে করে। ১৯৪। উপক্রমাদি * ছয়টি লিঙ্গদ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে,—(১) ব্রহ্ম

* **ষড়্লিঙ্গ :**—(১) উপক্রম ও উপসংহারের একা (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ (৬) উপপত্তি। (১) বৈদিক কোন প্রকরণে প্রথমে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, প্রকরণ শেষে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ থাকে,—উহাই ‘উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা’। (২) প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয় যদি অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা না যায়, তবে উহাই

নিৰ্গুণ এবং ও (২) মায়াবী মহেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। ১৯৫। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—“ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ”—এইক্রমে উপক্রম করিয়া, “যেখান হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে,” এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। ১৯৬। শ্বেতাস্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে (৪।৯) —“মায়াবী ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন, অপর জীব মায়া দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ (বদ্ধ)।” সূতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব প্রতিসিদ্ধ। ১৯৭। আনন্দময় সেই ঈশ্বর “অহং বহু স্যাম্” অর্থাৎ ‘আমি বহু হইব’, এই প্রকার সঙ্কল্প করিলেন, এবং সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনিও হিরণ্যগর্ভরূপতা প্রাপ্ত হইলেন। ১৯৮। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, ইত্যাদিরূপ ক্রমপূর্বক সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়, এবং অন্য শ্রুতিতে অক্রমপূর্বক বা যুগপৎ সৃষ্টির কথাও পাওয়া যায়। সূতরাং অধিকারিভেদে উভয় প্রকার সৃষ্টিই মানা যাইতে পারে। ১৯৯।

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ—এক্ষণে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নির্ণয় করা হইতেছে। হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাত্মা বলা হয়। কারণ পটে যেমন সূত্র সর্বত্র অনুসৃত থাকে, এইরূপ হিরণ্যগর্ভও সূক্ষ্ম-দেহে জগতের সর্বত্র অনুসৃত থাকেন। ইনি সর্বজীবের সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি। সমষ্টি-সূক্ষ্মশরীরে ইনি অহং অভিমান-বিশিষ্ট, এবং ইনি সমষ্টি জ্ঞান-ক্রিয়াদি শক্তিমান। ২০০। প্রত্যুষে বা সন্ধ্যাকালে এই জগৎ মন্দ অন্ধকারে আবৃত হইয়া যেমন অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, এইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎ অস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ২০১। যেমন মণ্ডদ্বারা লিপ্ত চিত্রপট সর্বত্র মসীর রেখাপাতদ্বারা লাক্ষিত বা রেখান্বিত হয়, সেইরূপ অব্যাক্তশরীরী ঈশ্বরও সৃষ্টির সূক্ষ্ম আলোচনারূপ রেখাপাতদ্বারা অস্পষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ করেন। ২০২। যেমন শাক বা শস্যসকল ক্ষেত্রে কোমলভাবে অঙ্কুরিত হয়, এইরূপ এই হিরণ্যগর্ভ জগতের কোমল অঙ্কুর-স্বরূপ। ২০৩।

বিরাটাবস্থা—যেমন জাগতিক বস্তুসকল সূর্যালোকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, অথবা যেমন লাক্ষিত পট বর্ণের দ্বারা পূরিত হইয়া স্পষ্টরূপ ধারণ করে, এইরূপ সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভাবস্থা হইতে স্পষ্টবপু বিরাটের উৎপত্তি হয় (সমষ্টি স্থূলদেহে অভিমানী পুরুষকে বিরাট বলে)। ২০৪। পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপাধ্যায়ে এই বিরাটের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত চরাচর এই জগৎ বিরাট পুরুষের অবয়ব। ২০৫।

ঈশ্বরবোধে সব বস্তুর উপাসনাই ফলপ্রদ—ঈশ্বর, সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ), বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকা, যক্ষ, রাক্ষস, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,

ঐ প্রকরণের ‘অপূর্বতা’। (৪) ঐ প্রকরণের বিষয় বস্তুর জ্ঞানে বা সাধনে যে ফল লাভ হয়, উহাই ‘ফল’। (৫) কোনও প্রকরণের যাহা বিষয়, শ্রোতাকে সেই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রকরণ মধ্যে ঐ বিষয়ের যে প্রশংসা দেখা যায়, উহা ‘অর্থবাদ’। কোন বিষয় হইতে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে নিন্দা দেখা যায়, উহাও অর্থবাদ-মধ্যে গণ্য। অর্থবাদে প্রকরণের মুখ্য তাৎপর্য থাকে না। (৬) উপক্রমে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, যুক্তির দ্বারা উহার সমর্থনের নাম ‘উপপত্তি’।

শুভ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বখ, বট, আশ্রাদি বৃক্ষ, যব, ত্রীহি, তৃণ প্রভৃতি জল, পাষণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাস্যা (ছুতারের বাস), কোদাল প্রভৃতি—ইহারা সকলেই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বরূপেই অবস্থিত। উহারা ঈশ্বরবোধে পূজিত হইলে ফলপ্রদান করে। ২০৬-২০৮। লোকে ঈশ্বরের যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, সেই সেই রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। পূজা ও পূজানুসারে ফলেরও তারতম্য হয়। ২০৯।

মুক্তি কেবল জ্ঞানসাপেক্ষ—কিন্তু কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানেই মুক্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। নিজের জাগরণ ব্যতীত নিজের স্বপ্নাবস্থার নিবৃত্তি হয় না। ২১০। [“জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যম্” অর্থাৎ ‘জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়’। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নানাঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়” (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮), অর্থাৎ ‘তঁাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অন্য পথ নাই।’ আরও অনেক শ্রুতিতে জ্ঞানকেই মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে।] অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে এই ঈশ্বর, জীবাদি রূপ, এবং চেতন ও অচেতনাত্মক সমগ্র জগৎ স্বপ্নসদৃশ। ২১১। আনন্দময় ঈশ্বর, এবং বিজ্ঞানময় জীব, ইহারা মায়া দ্বারা কল্পিত; আবার উহাদের দ্বারাই সমস্ত কল্পিত হইয়াছে। ২১২। সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণ (আলোচনা) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বর কল্পিত, এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষপর্য্যন্ত সংসার, জীবকল্পিত। ২১৩।

অন্য বাদিগণের ভ্রান্তি—অন্য বাদিগণ অদ্বিতীয়, অসঙ্গত্বের স্বরূপ জ্ঞানেন না বলিয়াই মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই বিবাদ করেন। ২১৪। তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জানিয়া আমরা উহার অনুমোদন করি, এবং অজ্ঞব্যক্তিদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অনুশোচনা করি; কিন্তু ভ্রান্তব্যক্তিদিগের সহিত বিবাদ করি না। ২১৫। তৃণ প্রভৃতির উপাসক হইতে আরম্ভ করিয়া যোগাচার্য্য পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং লোকাবাসী হইতে সাংখ্য পর্য্যন্ত সকল বাদিগণ জীবের স্বরূপবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ২১৬। যখন তাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই জ্ঞানেন না, তখন তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। তাঁহাদের মুক্তি বা সুখ কোথায়? ২১৭। তাঁহাদের উত্তমোত্তম-ভাব প্রাপ্তি হউক, তাহাতে কি আসে যায়? স্বপ্নের যে ভিক্ষাবৃত্তি বা রাজ্যলাভ, উহা কি জাগ্রত পুরুষকে স্পর্শ করে? ২১৮। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির জীব ও ঈশ্বর বিষয়ে আগ্রহ করা উচিত নয়। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক। ২১৯। যদি বল—‘পূর্বপক্ষরূপে সেই সাংখ্য ও যোগ-কল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের সহায়ক হয়, অতএব ঐগুলিও জানা আবশ্যিক’; তবে বলি—‘তাহা হউক, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বশ হইয়া, বিবেকশূন্য হইয়া তাহাদের মতে নিমগ্ন হইও না। ২২০। সাংখ্যোক্ত পুরুষ অসঙ্গ চৈতন্য (চেতন্য) ও বিভূ (ব্যাপক); যোগোক্ত ঈশ্বরও তদ্রূপ।’ যদি বল—‘সাংখ্যোক্ত শুদ্ধ জীব ‘ত্বং’ পদের লক্ষ্যার্থ, এবং যোগোক্ত ঈশ্বরও ‘তৎ’ পদের লক্ষ্যার্থ—তবে আর বেদান্তশাস্ত্রের সহিত উহাদের ভেদ কি?’ ২২১। তবে বলি—‘যদিও সাংখ্যশাস্ত্রে, এবং যোগশাস্ত্রে, জীব ও ঈশ্বরের শুদ্ধ চৈতন্যরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি ঐ দুই শাস্ত্রেই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ‘তৎ’ ও ‘ত্বং’ পদার্থের ঐ দুই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ আমাদের অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নয়। অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বুঝাইবার

জন্য আমরা বিচারকালে উহাদের অজ্ঞানজনিত ভেদ প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়া, পরে উহাদের একত্ব প্রদর্শন করি। ২২২। [‘সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ শুদ্ধচেতন হইলেও—বহু। উপাধি ব্যতীত চৈতন্যের বহুত্ব সিদ্ধ হয় না। আর উপাধিযুক্ত চৈতন্য শুদ্ধ হইতে পারে না। আরও দ্বিতীয় বস্তুর বাস্তবতা স্বীকার করায় ভয়ও থাকিয়া যায়। যোগশাস্ত্রেও ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলায়, বিশেষণ বা গুণ স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং উহাও শুদ্ধচৈতন্য নয়। সুতরাং বেদান্তকথিত ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের লক্ষ্যার্থের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের লক্ষ্যার্থে ভেদ আছে।]

বেদান্তমতে অনাদি মায়াবশতঃ লোকে ভ্রান্তিতে পড়িয়া জীব ও ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করে। তাহাদের সেই ভ্রান্তি নিরসনের জন্যই বেদান্তমতে ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের শোধান করা হয়। ২২৩। সেইজন্যই আমরা পূর্বে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশের যোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। ২২৪। উহাদের মধ্যে জলাকাশ ও মেঘাকাশ যথাক্রমে জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন; কিন্তু উহাদের আধারভূত যে ঘটাকাশ (ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশমাত্র) ও মেঘাকাশ (মেঘাবচ্ছিন্ন আকাশমাত্র)—উহারা সুনির্মল। ২২৫। (মহাকাশের সহিত উহাদের ভেদ না থাকায়, উহারা এক)। এই প্রকার আনন্দময় (ঈশ্বর) এবং বিজ্ঞানময় (জীব) মায়া ও বুদ্ধি উপাধির অধীন; কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠান-স্বরূপ মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যমাত্র, এবং বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যমাত্র—উহারা সুনির্মল এবং এক’। ২২৬। যদি বল—‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের শোধানের পক্ষে সাংখ্য ও যোগ আংশিকভাবে উপযোগী বলিয়া, ঐ উভয় মত অঙ্গীকার করা উচিত; তবে আমরা বলি—‘ইহা অল্প কথা, অন্যান্য শাস্ত্রেরও যে অংশ অদ্বৈতমতের উপযোগী, উহা আমরা স্বীকার করি। ২২৭। সাংখ্য ও যোগ-শাস্ত্র যদি আত্মার ভেদ বা বহুত্ব, জগতের সত্যত্ব, এবং ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন, এই তিনটি মত ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তমতের একা হয়’। ২২৮। যদি বল—‘জীবের অসঙ্গতা-জ্ঞান হইলেই যদি কৃতার্থতা হয়, তবে আর অদ্বৈত-জ্ঞানের কি প্রয়োজন?’ তবে বলি—‘অদ্বৈতজ্ঞান-ব্যতীত জীবের অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ হইলে মালা, চন্দনাদি ভোগ্যবস্তুর নিত্যত্ব-জ্ঞানেও মুক্তি হউক। ২২৯। বস্তুতঃ তাহা হয় না; কারণ মালা-চন্দনাদির নিত্যত্ব সম্পাদন অসম্ভব। এইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর জীবিত থাকিতে আত্মার অসঙ্গত অসম্ভব। ২৩০। (জগৎ সত্য হইলে আত্মা অসঙ্গ হয় না; কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবেই আত্মা অসঙ্গ হয়। মরুভূমিতে ভ্রান্তি বশতঃ দৃষ্ট মিথ্যামরীচিকার জল মরুভূমিকে কৰ্ম্মমান্ত করিতে পারে না। অথবা রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্ট সর্পের দোষগুণ রজ্জুকে স্পর্শ করে না)। প্রকৃতি বাঁচিয়া থাকিলে, উহা পূর্বে যেমন পুরুষের সঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিল, আবার সঙ্গ উৎপাদন করিবে, এবং ঈশ্বরও জীবকে প্রেরণা দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে আর মোক্ষের আশা কোথায়?’ ২৩১। যদি বল—‘পুরুষের সঙ্গ এবং ঈশ্বরদ্বারা জীবের নিয়মন, উভয়ই অবিবেক-কৃত’। তবে দুর্মতি সাংখ্যের উপর বলপূর্বক মায়াবাদ আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ তবে বেদান্তের মায়াবাদ স্বীকার করিতে হয়। ২৩২। যদি বল—‘বন্ধ-মোক্ষের নিয়ম স্থাপন জন্য আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন’; তবে বলি—‘মায়াদ্বারাই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা হইতে পারে; উহার জন্য জীবের নানাত্ব স্বীকারের বা জীবব্রহ্মের ভেদ

স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ২৩৩। মাযার দুঘট-ঘটনাকারী-বিরুদ্ধ-শক্তি কি দেখিতে পাও না’? ২৩৪।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত—শ্রুতি বন্ধ ও মোক্ষের সত্যতা স্বীকার করেন না। মায়াই এই বিরুদ্ধ ভাবদ্বয় দ্বারা জীবের মোহ উৎপাদন করে। তদ্ব্যতঃ বন্ধন, মোক্ষাদি কিছুই নাই। ২৩৪। শ্রুতি বলিয়াছেন (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ)—“নিরোধ বা উৎপত্তি, বন্ধ বা সাধক, মুমুক্শু বা মুক্ত ইত্যাদি কিছুই নাই—‘ইহাই পরমার্থতা’”। ২৩৫। আচার্য্য গৌড়পাদও মাণ্ডুকা-কারিকায় ঐ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। মায়া নামক কামধেনুর জীব ও ঈশ্বর নামক দুইটি বৎস; উহারা যথেষ্ট দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করুক, তবু কিন্তু একমাত্র—অদ্বৈতই। ২৩৬। কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ নামামাত্র। ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেমন বিযুক্ত থাকিতে পারে না, এইরূপ কূটস্থ চৈতন্য কখনও ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বিযুক্ত থাকিতে পারেন না। ২৩৭। (অর্থাৎ উভয়ই স্বরূপতঃ এক, ভেদ কেবল মিথ্যা উপাধিকৃত)। সৃষ্টির পূর্বে যে একমাত্র সৎ অদ্বৈতবস্তু ছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে শুনা যায়, সৃষ্টিকালেও সেই অদ্বৈতবস্তুই বিরাজিত আছেন; প্রলয়কালে এবং মুক্তিকালেও তিনিই থাকিবেন। মায়া কেবল (জীবগণের বুদ্ধিতে বন্ধ, মোক্ষ, সত্য, মিথ্যা, সগুণ, নিগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি ভাব আনিয়া দিয়া) জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া উহাদিককে বৃথা সংসারে ভ্রমণ করাইতেছে। ২৩৮।

যদি বল—‘যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারাও সংসারে ভ্রমণ করেন; অতএব এই প্রকার জ্ঞানে লাভ কি’? ইহার উত্তরে বলি—‘পূর্বের (অজ্ঞানকালের) ন্যায় জ্ঞানিগণের আর এই সংসার-প্রপঞ্চে ভ্রান্তি আসে না। ২৩৯। অজ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রকার নিশ্চয় থাকে যে, ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত সংসার—সত্য, এবং অদ্বৈত বলিয়া কোন বস্তু নাই, প্রতিভাতও হয় না। ২৪০। জ্ঞানিগণের নিশ্চয় ইহার বিপরীত, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে যথাক্রমে আপনাদিককে মুক্ত বা বন্ধ মনে করে’। ২৪১। যদি বল—‘অদ্বৈতবস্তু অপরোক্ষ বা প্রত্যক হয় না’; তবে বলি—‘সর্বত্র চৈতন্যরূপে ভাসমান বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব সর্বদাই অপরোক্ষ’। যদি বল—‘অদ্বৈত বস্তুর একদেশ মাত্রের ভান হইলেও সমগ্র ভান হয় না’? তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—‘দ্বৈতবস্তুরই কি সমগ্রভাবে ভান বা প্রকাশ হয়’? ২৪২। [ঘটাদি দ্বৈতবস্তুর ভানকালে ঘটাদি বস্তুর কেবল সম্মুখস্থ অংশেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, পশ্চাতের অংশের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। আবার ঘটের জ্ঞানে উহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি আমরা ঘট জানি বলিয়া মনে করি। কেবল জ্ঞানে কোনবস্তু দেখা যায় না, আবার কেবল অজ্ঞানেও কোন বস্তু দেখা যায় না। আলো আঁধারের মিশ্রণে যেমন ছায়ানৃত্য (বায়োস্কোপ) দেখা যায়, ঐরূপই জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণেই এই জগদ্রূপ ছায়াবাজী দেখা যায়।] তোমার পক্ষে যদি ঘটাদি বস্তুর আংশিক জ্ঞান দ্বারা ঘটাদির জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তবে আমার পক্ষেই বা অদ্বৈতবস্তুর আংশিক জ্ঞানে অদ্বৈত বস্তুর জ্ঞান সিদ্ধ হইবে না কেন’? ২৪৩। যদি শঙ্কা কর—‘যাহা দ্বৈতহীন, তাহাই অদ্বৈত; সুতরাং দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে কিরূপে অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি সম্ভব’? (দ্বৈত ও অদ্বৈত এই বিরোধী ভাবদ্বয় একত্র থাকিতে

পারে না)। তদুত্তরে বলি—‘চৈতন্যের সামান্য প্রকাশ * (উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের মধ্যেই অনুগত) দ্বৈতের বিরোধী নয়। আবার তোমার মত মানিলে অদ্বৈতের ভান থাকিলে দ্বৈতেরও ভান হওয়া উচিত নয়; কারণ অদ্বৈতের ভান দ্বৈতভানের বিরোধী, অথচ দ্বৈত প্রতীত হয়। সুতরাং তুমি আমার পক্ষে যে দোষ দেখাইতেছে, উহা তোমার পক্ষেও সমান। ২৪৪। এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর—‘মায়াময় বলিয়া দ্বৈত বস্তু অসৎ। সেইজন্য বাস্তবিক-পক্ষে সত্য অদ্বৈত-বস্তুই প্রকাশিত থাকেন’। ২৪৫। অতএব এই জগৎ

* সামান্যচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্ম অজ্ঞান বা অজ্ঞানোৎপন্ন দ্বৈত-বস্তুর বিরোধী নয়। সামান্যচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী হইলে অজ্ঞান কখনও ভাসিতে পারিত না, কারণ সামান্যচৈতন্যের অভাব কৃত্রিম নাই। সামান্য চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ। উহাকে আশ্রয় করিয়াই মায়া বা অজ্ঞান জগৎ সৃষ্টি করে। মায়া বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগতে অদ্বৈত, দ্বৈত, সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার প্রভৃতি আপেক্ষিক ভাব বিদ্যমান। সামান্যচৈতন্য সকলভাবে মূলে উহাদের প্রকাশক। ঐ সামান্য-চৈতন্যকে কোন শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া শাস্ত্র অদ্বৈত, নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নিষেধমুখে উহাকে লক্ষ্য করান। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—(১) যদি সামান্যচৈতন্য অজ্ঞানের নাশক না হন, তবে অজ্ঞানের নাশক কে? (২) অদ্বৈত, নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ যখন আপেক্ষিক, অর্থাৎ অর্থবোধ-জন্য দ্বৈত, সগুণ প্রভৃতি শব্দের অপেক্ষা রাখে, তখন শাস্ত্র নির্গুণব্রহ্মকে জানাইবার জন্য ঐ আপেক্ষিক শব্দসকল প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় :—(১) যেমন কঠস্থিত সামান্য অগ্নি দ্বারা ঘরের অন্ধকার দূর হয় না, এইরূপ সামান্যজ্ঞান বা নির্গুণব্রহ্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় না; কিন্তু কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহা ঘরের অন্ধকার নাশ করে। এইরূপ সাধনাদ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধ অন্তঃকরণে যে মহাবাক্য-বিচারজনিত অখণ্ডাকার বৃত্তির উদয় হয়, উহাতে স্থিত চৈতন্য বা জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকারের নাশক হয়। ঐ অখণ্ডাকার বৃত্তিরই অপর নাম ব্রহ্মাকার বৃত্তি বা বিদ্যাবৃত্তি। এই বিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের বা মায়ারই একটী শক্তি; কিন্তু ইহা বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রদর্শন করে বলিয়া ইহা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিক। আর মায়ার যে অপর শক্তি অবিদ্যা, যাহা রজঃ তমঃ প্রধান, উহার কার্য হইতেছে এক ব্রহ্মকে বহুরূপে দেখান। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি পরস্পর বিরোধী। সেই জন্যই বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার বা অজ্ঞানের নাশক, অর্থাৎ একত্ব জ্ঞান বহুত্বজ্ঞানের বাধক; কিন্তু সামান্য জ্ঞান (নির্গুণব্রহ্ম) কাহারও নাশক নহে, বরং উহা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই সন্তোষহুঁসি প্রদান করে। (২) যদিও দ্বৈত, অদ্বৈত, ঋণ, অখণ্ড প্রভৃতি সবশব্দই আপেক্ষিক, তথাপি-অদ্বৈত, অখণ্ড প্রভৃতি শব্দ দ্বৈতের নিষেধপূর্বক বৃত্তিকে অখণ্ডাকার করিবার সহায়ক হয়। কেন না, ঐ সকল শব্দের অর্থের ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেই দ্বৈত বস্তুর মিথ্যাভাব প্রতিভাত হইবে, এবং বুদ্ধি খণ্ডাকারবৃত্তি ত্যাগপূর্বক অখণ্ডাকার হইতে চাহিবে—যেহেতু খণ্ডাকার বৃত্তিতেই জীবের দুঃখ, এবং অখণ্ডাকার বৃত্তিতে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। ‘আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অদ্বয়ব্রহ্ম’—এই প্রকার অখণ্ডাকার বৃত্তি অবিদ্যার নাশক; কিন্তু দ্বৈত, সগুণ, ঋণ প্রভৃতি শব্দের বুদ্ধির অখণ্ডাকার বৃত্তি উৎপাদনের সামর্থ্য নাই। সেইজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকে অদ্বৈত, নির্গুণ, শুদ্ধ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শব্দের তাৎপর্য্য দ্বৈতবস্তুর নিষেধপূর্বক বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করান।

অচিন্ত্যরচনারূপ মায়ার কার্য ইহা নিশ্চয় করিয়া, উহাকে ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-বস্তুতেই জগতের পর্য্যবসান কর। ২৪৬। পুনরায় যদি দ্বৈত বস্তুর উপর সত্যত্ব বুদ্ধি আসিয়া পড়ে, তবে পুনঃ পুনঃ বিচার কর—ইহাতে কষ্ট কি? ১৪৭। যদি প্রশ্ন কর—‘কতকাল ঐরূপ করিতে হইবে’? তাহার উত্তর—‘অদ্বৈত-তত্ত্ব-বিচার সর্ব অনর্থের নিবারণ বলিয়া, উহাতে ঐরূপ খেদ করা উচিত নয়। বরং যে দ্বৈতচিন্তা সকল দুঃখের কারণ, তাহাতে যে তুমি এত আয়াস স্বীকার কর, তজ্জনাই তোমার খেদ করা উচিত’। ২৪৮। যদি বল—‘জ্ঞানাবস্থায়ও তো আমার অজ্ঞানাবস্থার ন্যায় ক্ষুধা, পিপাসাদি অনর্থ দৃষ্ট হইতেছে’? তবে তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাদিকে ‘মৎ’ শব্দ বাচ্য অহংকারে স্থিত বলিয়া দর্শন কর। অহংকারে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি নাই কে বলিল? ২৪৯। (যে মুমুক্শুর জ্ঞান-সাধনাবস্থায় বিক্ষেপ আসে, তাহাকে স্বরূপ-দৃষ্টি করাইবার জন্য এই উপদেশ)। যদি বল, ‘অহংকার ও চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ (উহাদিককে মিশাইয়া ফেলাবশতঃ) আত্মাতেও ক্ষুধা তৃষ্ণাদির প্রসক্তি হইতে পারে’; তবে বলি—‘তুমি ঐ প্রকার অধ্যাস করিও না; কিন্তু সর্বদা বিবেক কর। ২৫০। পূর্বের দৃঢ় বাসনাবশতঃ যদি সহসা অধ্যাস আসেই, তবে তুমি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিচারজনিত সংস্কারকে দৃঢ় কর’। ২৫১। ‘বিবেকদ্বারা যে দ্বৈতমিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয়, উহা অনুভবসিদ্ধ নয়’—ইহা যদি বল, তবে বলি—‘মায়ার অচিন্ত্যরূপতার যে অনুভূতি তাহা সাক্ষিচৈতন্য দ্বারাই হইয়া থাকে। ২৫২। (অনুভূতি কোন বাহ্য বস্তু নয়—সাক্ষী আত্মাই অনুভূতিস্বরূপ)। যদি এরূপ শঙ্কা কর যে,—‘মায়াকে যেমন অচিন্ত্যরচনারূপ বলিয়া মিথ্যা বলা হইল, চৈতন্যও তো সেইরূপ অচিন্ত্যরচনারূপ বলিয়া মিথ্যা হইতে পারে’? তদুত্তরে বলি,—‘চৈতন্যের নিত্যত্ববশতঃ আমরা চৈতন্যকে সূচিন্ত্যরচনারূপ বলি না, অর্থাৎ চৈতন্যও অচিন্ত্যরচনারূপ। ২৫৩। চৈতন্যের প্রাগভাব * (প্রাক + অভাব) অনুভূত হয় না, সেইজন্য চৈতন্য (অচিন্ত্য-রচনারূপ হইয়াও) নিত্য; কিন্তু দ্বৈতপ্রপঞ্চের প্রাগভাব চৈতন্যদ্বারা অনুভূত হয়। ২৫৪। (সৃষ্টিপ্তিকালে বা মহাপ্রলয়ে যে সকল দ্বৈত বস্তুর অভাব হয়, সাক্ষিচৈতন্যই উহার প্রকাশক)। প্রাগভাবযুক্ত যে দ্বৈত জগৎ, ঘটাদির ন্যায় উহার উৎপত্তি হয়; কিন্তু সেই

২৫৪। * অভাব চারি প্রকার :—প্রাগভাব, ক্ষংসভাব, অন্যোন্নাভাব ও অত্যন্তভাব।

(১) ঘটের উৎপত্তির পূর্বে যে উহার অভাব, উহা ঘটের ‘প্রাগভাব’। এই অভাবের আদি ঋজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া উহা অনাদি, কিন্তু ঘটের উৎপত্তির পর ঐ প্রাগভাবের নাশ হয়; সুতরাং ইহা অনন্ত নয়।

(২) ঘট ক্ষংসের পর ঘটের যে অভাব—উহা ঘটের ‘ক্ষংসভাব’। ঘটের ক্ষংস দেখা যায়, এইজন্য এই অভাব সাদি, অর্থাৎ উহার আদি আছে; কিন্তু এই অভাবের অন্ত নাই, সুতরাং ইহা অনন্ত।

(৩) ঘটে পটের অভাব এবং পটে ঘটের অভাবকে ‘অন্যোন্নাভাব’ বলে।

(৪) যে বস্তু কোন কালেই নাই, সেই বস্তুর সর্বকালীন অভাবকে ‘অত্যন্তভাব’ বলে। যেমন ব্রহ্মে জগতের তত্ত্বতঃ অত্যন্তভাব। যাহা তত্ত্বতঃ না থাকিয়াও প্রতীত হয়, উহাকে মিথ্যা বলে। ন্যায় মতে উক্ত চারি প্রকার অভাব স্বীকৃত হয়; কিন্তু অদ্বৈতমতে কেবল অত্যন্তভাবই স্বীকৃত।

দ্বৈতের রচনা অচিন্ত্যরূপ—সেই হেতু উহা মিথ্যা, ইন্দ্রজালসদৃশ। ২৫৫। চৈতন্য অপরোক্ষ বস্তু (চৈতন্যের অপরোক্ষতা দ্বারাই অন্য বস্তুর অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা সিদ্ধ হয়)। অতএব চৈতন্য ভিন্ন যে দ্বৈত জগৎ—উহা মিথ্যা, ইহা অনুভব করা যায়। চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ অদ্বৈতবস্তু স্বীকার করিয়া, ‘উহা অপরোক্ষ নয়’ এই প্রকার উক্তি (‘ঘট ঘট নয়’, এই প্রকার বাক্যের ন্যায়) ব্যাঘাতদোষদুষ্ট। ২৫৬। যদি বল—‘এইরূপ জানিয়াও কাহারও কাহারও মন সন্তুষ্ট হয় না কেন’? তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ‘চার্বাকাদি বাদিগণ তর্কনিপুণ হইয়াও কেন দেহকে আত্মা বলে—তাহা আমাকে বল’। ২৫৭। যদি বল—‘বুদ্ধির দোষবশতঃ চার্বাকাদি সমাক্ষ বিচার করে নাই,’ তবে বলি—‘অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণও বুদ্ধির দোষে বিশেষভাবে শাস্ত্রার্থের বিচার করে নাই’। ২৫৮। “যখন মুমুক্শু সাধকের হৃদিস্থিত কাম্যাসকল বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে” (কঠোপনিষৎ ২।৬।১৩)। এই প্রকার বাক্যে শ্রুতি জ্ঞানের ফল বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল—‘ঐ ফলের কথা শ্রুতিতেই শুনা যায় মাত্র, কিন্তু উহা দেখা যায় না’; তদুত্তরে বলি,—‘শ্রুতান্ত্র ফল বিদ্যজ্ঞানের অনুভূত বলিয়া উহা দৃষ্টই’। ২৫৯। “যখন সকল প্রকার হৃদয়গ্রস্থি ভেদ প্রাপ্ত হয়” (কঠ ২।৩।১৫) ইত্যাদি বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পরে কামাদিকে গ্রস্থিস্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ২৬০। অহংকার ও চিদাত্মাকে অবিবেকবশতঃ এক করিয়া ফেলিলে যে, ‘ইহা আমার হউক’ ‘ইহা আমার হউক’ এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হয়, উহাই ‘কাম’ শব্দের অর্থ—উহাই ‘হৃদয়-গ্রস্থি’। ২৬১। অহংকারের সহিত চিদাত্মাকে না মিশাইয়া অহংকার হইতে চিদাত্মাকে পৃথক্ জানিয়া কোটিবস্তুর ইচ্ছা করিলেও, পূর্বে জ্ঞান দ্বারা গ্রস্থিভেদ হইয়াছে বলিয়া, উহাতে জ্ঞানের বাধা হয় না। ২৬২। গ্রস্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধদোষবশতঃ জ্ঞানীরও ইচ্ছাদির উদয় হইতে পারে, যেমন অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়াও পাপবাহুল্যবশতঃ তোমার মন সন্তোষ লাভ করিতেছে না। ২৬৩।

[পঞ্চদশীর এই প্রকার কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া অনেক ভোগী বিষয়ী ব্যক্তিও বিষয়চিন্তায় ও বিষয় ব্যাপারে রত থাকিয়াও আপনাদিককে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। সুতরাং এস্থলে ইহার কিছু বিচার করা যাইতেছে। যখন অহংকার ও চিদাত্মাকে অবিবেকবশতঃ মিশাইয়া ফেলা হয়, তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। বিবেকদ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে, কিরূপে কাহার ইচ্ছার উদয় হইবে? সুতরাং বুঝিতে হইবে জ্ঞানীর ব্যবহারে যে ইচ্ছা, অনিচ্ছাদি দৃষ্ট হয়, উহা বাহ্য লোকদৃষ্টির কথা, উহা জ্ঞানীর নিজ দৃষ্টির কথা নয়। আরও এই প্রকার বাক্যসকল বিদ্বৎস্তুতি-পর, অর্থাৎ জ্ঞানী যে কোন বিধিনিষেধের অধীন নন, ইহা দেখানই এই প্রকার বাক্যের তাৎপর্য্য। ‘জ্ঞানী যে কোটিবস্তু ইচ্ছা করেন’—উহাতে উহার তাৎপর্য্য নাই। সর্বত্র সমদর্শনকারী জ্ঞানীর নিকট কোটিবস্তুর ইচ্ছার উদয় কিরূপে সম্ভব? কারণ মিথ্যা বস্তুর প্রতি কাহারও কি ইচ্ছার উদয় হয়? জ্ঞানীর কি প্রারব্ধদোষ থাকে? এ বিষয়ে আমরা আচার্য্য শঙ্কর ও শঙ্করানন্দের মত এখানে দেখাইতেছি। প্রারব্ধ-সম্বন্ধে আচার্য্যের মত এইরূপঃ—“তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্ধ্বং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে। দেহাদীনাং সমুদ্বাৎ তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ” (অপারোক্ষানুভূতি-৯১ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘যেমন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের

উদয় হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম দেহাদির অসম্ভাবশতঃ জ্ঞানীর নিকট প্রারব্ধকর্মের অস্তিত্ব থাকে না। “অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বস্তি বৈ শ্রুতিঃ”। (এ ৯৭ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘অজ্ঞ লোকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি প্রারব্ধের কথা বলিয়াছেন। “উচ্যতে হ জৈর্কলীচৈতৎ তদানর্থদ্বয়গমঃ বেদান্তমতহানঞ্চ যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ”। (এ ৯৯ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘অজ্ঞ ব্যক্তিগণই বলপূর্বক প্রারব্ধ স্বীকার করে; উহাতে (মোক্ষ অনাশ্বাস ও ভোগপ্রসঙ্গ) দুইটি অনর্থ প্রতি হয়। বেদান্তমতেরও হানি হয়—কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘বেদান্তের শ্রবণ-মননাদি দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়’। “প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাশ্মনা স্থিতিঃ। দেহাত্মভাবো নৈবেদ্যঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ”। (বিবেকচূড়ামণি—৪৬৮ শ্লোঃ) অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে আত্মভাব থাকে, ততক্ষণই প্রারব্ধ সিদ্ধ হয়। দেহে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব প্রারব্ধবুদ্ধি ত্যাগ কর’। (বিবেকচূড়ামণি, বসুমতী-সংস্করণ, ৪৬৭, ৪৯৬-৭১ শ্লোক ও দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকারের গুরু শ্রীশঙ্করানন্দ জ্ঞানীর ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাও আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। আচার্য্য শঙ্করানন্দ গীতার “যা নিশা সর্বভূতানাং” (২।৬৯) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বস্তুনঃ সত্যত্বনিশ্চয়ধীপূর্বিক প্রবৃত্তিভ্রমকল্পিতত্বনিশ্চয়ধীমূলকং মিথ্যাত্বজ্ঞানং ততস্তয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধতম্ একাধিকরণত্বানুপপত্তিশ্চ। ননু কর্ত্তা করণং কার্য্যং চ সর্বং মিথ্যেবেতি বিদুষা কর্ম ক্রিয়তাম্ মিথ্যাত্বেন কৃতং কর্ম ন বন্ধায় ভবতীতি চেৎ ন, মিথ্যাত্বজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিবিরোধাত্, নেদং জলং কিন্তু মরুরেবেতি জলমিথ্যাত্ববেদিনঃ ভূষিতস্যাপি প্রবৃত্তি-অদর্শনাৎ”। অর্থাৎ ‘পূর্বে বুদ্ধিদ্বারা কোন বস্তুর সত্যত্ব নিশ্চয় হইলে উহার জন্য প্রবৃত্তি হয়। মিথ্যাত্বজ্ঞান বস্তুর ভ্রমকল্পিতত্ব নিশ্চয়পূর্বক হইয়া থাকে। অতএব উহারা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এক অধিকরণে থাকিতে পারে না। যদি বল, ‘কর্ত্তা, করণ, কার্য্য সব মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানী কর্ম করুন না কেন, মিথ্যাবোধে কৃতকর্ম বন্ধনের কারণ হয় না’; তবে বলি—‘উহা হইতে পারে না। মিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত প্রবৃত্তির বিরোধ আছে। ‘ইহা জল নহে, মরুভূমিই’—এই প্রকার যিনি মরুভূমির জলের মিথ্যাত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পিপাসা পাইলেও তিনি ঐ জল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন না’। আবার উক্ত আচার্য্য গীতার “যস্ত্বাত্মতিরেব স্যাৎ বিদ্যতে” (৩।১৭) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইতেছেন যে, সাধারণ জ্ঞানী কিংবা জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের “আত্মবর্তি, আত্মকীড়” প্রভৃতি হওয়ায় চেষ্টা বাতীত অন্য কোন লোক-সংগ্রহাদিরূপ কর্ম নাই। ঐ আচার্য্য বলেন—“তত্রাপি কর্মকরণমতাস্ত দৃঃখমেবেতি বিজ্ঞায় গৃহস্থোহপি বিদ্বান্ সর্বং সংনাস্যতোব, ন স্বার্থং বা পরার্থং বা কর্ম কর্ত্ত্বং শক্নোতি” অর্থাৎ ‘কর্ম করা অত্যন্ত দৃঃখজনক’ ইহা জানিয়া গৃহস্থ জ্ঞানীও সর্বকর্মের সংন্যাস করেন; তিনি স্বার্থে বা পরার্থে কর্ম করিতে পারেন না’। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে লোক-সংগ্রহ করিবে কে? তদন্তরে শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন :—“অতঃ-পরোক্ষজ্ঞান্যেববধাকৃতশ্রবণঃআভাসাত্মজ্ঞানী অহংমমাদি—বাহ্যবাসনাবন্ধো লোকসংগ্রহবচনস্য বিষয়ঃ। অথবা লোকানুগ্রহার্থং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মহাত্মো ব্যাসাগস্তাপরাশরবশিষ্ঠাদয়স্তৎসদৃশো বা অন্যে আধিকারিকা নিগ্রহানুগ্রহ-ক্ষমাস্তে বা তবেয়ুলোকসংগ্রহবচনস্য বিষয়ঃ। ন তু সিদ্ধো নাপি চ সাধকো মুমুক্ষুর্হতিঃ”। অর্থাৎ ‘যিনি বহুধা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন—এই প্রকার পরোক্ষজ্ঞানী, যিনি আমি ও আমার রূপ

বাহ্যবাসনাবদ্ধ ও আভাসাত্মজ্ঞানী, তিনিই গীতোক্ত লোকসংগ্রহ করিবেন। অথবা যাঁহারা লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট, যেমন—বাস, অগস্ত্য, পরাশর, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বা তৎসদৃশ মহাপুরুষগণ, যাঁহারা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, এইরূপ আধিকারিক পুরুষগণ লোক-সংগ্রহ করিবেন। সাধারণ সিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানী কিংবা সাধক মুমুক্শু যতি লোকসংগ্রহ করিবেন না। ঐ আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—“তথা ব্রহ্মবিদ যতিঃ স্বমুক্ত্য সর্বান্ মুক্তগনৈব বিজনাতি ন তু স্বমাত্রম্। যন্ত স্বমাত্রমেব মুক্তং পশ্যতি, ন তু অন্যং ন স ব্রহ্মবিদেব ভবতি, নাপি মুক্তঃ; কিন্তু স বাচা মুক্তঃ ন তু হাবিদ্যাবদ্ধাৎ” অর্থাৎ ‘এইরূপে ব্রহ্মবিৎ যতি নিজের মুক্তিতে সকলকেই মুক্ত জানেন, কেবল নিজেকেই মুক্ত দেখেন না। যিনি কেবল নিজেকেই মুক্ত দেখেন, অন্যসকলকে মুক্ত দেখেন না, তিনি ব্রহ্মবিৎ কিংবা মুক্তও নহেন। তিনি কেবল বাক্যদ্বারাই মুক্ত, অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন’।

বেদান্তের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত প্রকার বলা হইল। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয় না, সবই প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্র স্থায়ী। এই বাদ অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ও শুদ্ধচিত্ত বেদান্তের উত্তম অধিকারীর জন্য। এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের পরিপক্বাবস্থায় অজাতবাদের সিদ্ধান্তে স্থিতি হয়। এই অজাতবাদের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে—“ধর্ম্য য ইতি জায়ন্তে, জায়ন্তে তে ন তদ্বৃত্তঃ। জন্ম মাযোপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে” (মাণ্ডুক্যকারিকা—৪।৫৮), অর্থাৎ যে সকল আত্মা জন্মিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, তদ্বৃত্তঃ উহারা কেইই জন্মে নাই। উহাদের জন্ম মায়াসদৃশ মিথ্যা, সেই মায়াও নাই। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠাদি আচার্য্য, জীব, ঈশ্বরাদিভাব প্রভৃতি সবই অজাতবাদের সিদ্ধান্তে পরিসমাপ্ত। এই অজাতবাদের সিদ্ধান্তেই বেদান্তের চরমতাৎপর্য্য, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

পঞ্চদশীকার আভাসবাদী। আভাসবাদে ইহাই বলা হয়—বহুবুদ্ধিদর্পণে যে চৈতন্যের বহু আভাস দৃষ্ট হয়, উহারা এক একটি পৃথক্ জীব। যেমন একটি দর্পণ ভগ্ন হইলে সেই দর্পণস্থিত আভাসসূর্য্যেরও নাশ হয়, কিন্তু অন্য দর্পণে প্রতিফলিত আভাসসকলের তখনও নাশ হয় না, এইরূপ একটি চিদাভাসের (জীবের) মুক্তিতে সকল জীবের মুক্তি হয় না। সিদ্ধান্তে স্থিত হইবার জন্য দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই উত্তম, উহা ভেদদৃষ্টির সাক্ষাৎ নাশক। যুক্তি-বিচারের জন্য আভাসবাদ উত্তম, এবং এই পঞ্চদশী গ্রন্থের ন্যায় এমন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ বিচারগ্রন্থ একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বিচার দ্বারা যাহাতে জ্ঞানলাভ হয়, সেই দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন। পঞ্চদশীর বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থা লাভের জন্য গ্রন্থকারকৃত জীবমুক্তিবিবেক, শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি, বিবেকচূড়ামণি, প্রৌঢ়ানুভূতি প্রভৃতি গ্রন্থ, শঙ্করানন্দের গ্রন্থসকল, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্য-কারিকা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, অবধূত গীতা প্রভৃতি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করা কর্তব্য। আর উপনিষৎ, গীতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রগুলি যে, অধিক মনোযোগসহকারে দেখা কর্তব্য—ইহা বলা বাহুল্য। সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, জ্ঞানফল মোক্ষই শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য—উহা ব্রহ্মস্বরূপ]।

অহংকারগত ইচ্ছাদি এবং দেহগত ব্যাদি প্রভৃতি দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোন হানি হয় না। ২৬৪। যদি বল—‘আত্মজ্ঞানলাভের পূর্বেও তো ঐ সব দ্বারা আত্মার হানি হয় না’,—তবে তুমি উহা বিস্মৃত হইও না। অজ্ঞানাবস্থায় বা জ্ঞানাবস্থায় আত্মা একরূপই থাকেন, ইহা জানাই জ্ঞান, উহাই তোমার গ্রহিভেদ, উহা দ্বারা কৃতার্থ হও’। ২৬৫। যদি বল—‘মূঢ় ব্যক্তিগণতো উহা জানে না’, তবে বলি—‘উহাই তাহাদের হৃদয়গ্রস্থি ভিন্ন অন্য কিছু নহে’। একজনের হৃদয়গ্রস্থি আছে, অপরের হৃদয়গ্রস্থি নাই, ইহাই মূঢ় ও জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ। ২৬৬। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ২৬৭। ব্রাতা অর্থাৎ বৈদিককর্ম-সংস্কার বিহীন এবং শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ বৈদিক-সংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে ইহাই ভেদ যে, একজন অকৃত-যজ্ঞোপবীত-সংস্কার, এবং বেদ পাঠ করে নাই, অপর জন কৃতসংস্কার ও বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন। নতুবা আহাৰাদি প্রভৃতি কর্মে উহাদের ভেদ নাই। সেই যুক্তি (জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে) প্রযোজ্য। ২৬৮। গুণাভীত জ্ঞানী পুরুষ যদৃচ্ছাপ্রাপ্তকর্মে দ্বেষ করেন না, কিংবা উহাদের নিবৃত্তি কামনাও করেন না; কিন্তু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন,—ইহাকেই গ্রহিভেদ বলে’। ২৬৯। যদি বল,—‘উদাসীন্য-বিধান করাই পূর্বোক্ত গীতা-বাক্যের তাৎপর্য’, তবে বলি,—‘তাহা হইলে ‘উদাসীনবৎ’ এই শব্দের মধ্যে ‘বৎ’ শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। জ্ঞান হইলে যদি জ্ঞানীর দেহাদি কর্ম করিতে অশক্ত হয়, তবে উহা রোগজন্যই হইয়া থাকে, জ্ঞানজন্য দেহাদির অকর্ম্মণ্যতা হয় না। ২৭০। যে সকল মহাবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়ব্যাদি মনে করেন, তাঁহাদের জ্ঞান অতি নির্মল’! ২৭১। ‘পুরাণে জ্ঞানী জড়ভরতাদির কর্মে অপ্রবৃত্তি দেখা যায়,’ ইহা যদি বল, তবে বলি—‘জ্ঞানী পুরুষ ক্রীড়া করিতে করিতে, ভোজন করিতে করিতে রতি লাভ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবচন তুমি কি শোন নাই? ২৭২। [কিন্তু এই স্থলে এই শ্রুতির উল্লেখ সঙ্গত মনে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়— ‘স তত্র পর্য্যতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরয়িতুং শরীরম্’ ইত্যাদি (৮।১২।৩)। অর্থাৎ ‘ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানী আত্মা সেই স্থানে সর্বাঙ্কক হইয়া কখনও ইন্দ্রাদিরূপে হাস্যকরতঃ অথবা নিজের ঈঙ্গিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নানাবিধ আহাৰ্য্য দ্রব্য ভক্ষণকরতঃ, কখন বা কেবল মনের দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রই সমুখিত ব্রহ্মলোকগতা স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর সহিত ক্রীড়াকরতঃ, এবং মনে মনে রমণকরতঃ অবস্থান করেন; কিন্তু এই শরীরকে স্মরণ করেন না। (শাকরভাষ্যের অনুবাদ)। যাঁহারা নির্ভণ উপসনাদি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেখানে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরে জ্ঞানলাভকরতঃ কেবল ও আপ্তকাম হন—এখানে ঐ প্রকার জ্ঞানীর কথা বলা হইয়াছে। কারণ শ্রুতিতে আছে— ‘জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ, ক্ষীণৈঃ ক্রেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাবিধানান্তৃতীয়ং দেহভেদে, বিশেষরূপং কেবল আপ্তকামঃ’ (শ্বেতাস্বতর—১।১১)। অর্থাৎ ‘যে পুরুষ পরমাত্মাকে ‘আমি’ এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রথমে অবিদ্যারূপ পাশ ক্ষয় হয়। উহার ক্ষয়ে, উহার কার্য্য—অন্যান্য ক্রেশের ক্ষয় হইলে, জন্মমৃত্যুর সাক্ষাৎ নিবৃত্তি ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ধ্যায়িগণের প্রারম্ভভোগ সমাপ্ত হইলে দেহপাত হয়, তাহার পর বিশেষরূপযুক্ত কার্য্যব্রহ্মলোকে গমন হয়, তদনন্তর সর্বকামসমাপ্তিপূর্বক কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়’। জ্ঞানী

সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়া জীবগণের সকল সুখই আত্মরূপে যুগপৎ ভোগ করেন। তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যং পরমে ব্যোমন, সোহশ্রুতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি” (২।১), অর্থাৎ ‘যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপব্রহ্মকে হৃদিস্থিত পরমাকাশে (বুদ্ধিতে) অবস্থিত জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত যুগপৎ সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করিতে পারেন’। তিনি সকলের দুঃখ ভোগ করেন না, কারণ দুঃখসকল সেই জ্ঞানীর আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পঞ্চদশীর এই শ্লোক হইতে যাঁহারা জ্ঞানীর ভোগ সমর্থন করিতে যান, তাঁহাদের ছান্দোগ্যের উক্ত শ্রুতির শঙ্করভাষ্যের অর্থের অনুধাবন করা কর্তব্য। পূর্বে যে ভরতাদির কথা বলিয়াছ, তাঁহারা আহালাদি ত্যাগ করিয়া কোথাও কাষ্ঠ-পাষণবৎ অবস্থান করেন নাই। কেবল সম্ভভয়ে ভীত হইয়া উদাসীনবৎ অবস্থান করিতেন। ২৭৩। লোকে সম্ভভেতুই দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসঙ্গ পুরুষই সুখ ভোগ করে। সেইজন্য যিনি সর্বদা সুখ কামনা করেন, তিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ২৭৪। মূঢ়গণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য না বুঝিয়া জ্ঞানিগণ-সম্বন্ধে নানা প্রকার বলিয়া থাকে। এক্ষণে মূঢ়গণের কথা থাকুক, আমাদের সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে। ২৭৫।

বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানের পার্থক্য—বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞান—ইহারা পরস্পরের সহায়ক। ইহারা প্রায়ই একত্র অবস্থান করে। কখন কখন ইহাদ্বিগকে বিযুক্ত থাকিতেও দেখা যায়। ২৭৬। ইহাদের হেতু, স্বরূপ ও কার্য্য (ফল)—ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহাদের ঐ গুলির পার্থক্য জানা আবশ্যক। ২৭৭। (১) বিষয়ে দোষদৃষ্টি—বৈরাগ্যের অসাধারণ হেতু, বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা—বৈরাগ্যের স্বরূপ, এবং পুনরায় বিষয়ভোগে দীনতা প্রকাশ না করা—বৈরাগ্যের ফল। ২৭৮। (২) শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন জ্ঞানের অসাধারণ কারণ, অহংকারাদি মিথ্যা বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্, এইরূপ জ্ঞানই বোধের স্বরূপ, নষ্ট হৃদয়গ্রন্থির পুনরায় অনুদয়—জ্ঞানের ফল। ২৭৯। (৩) যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের সাধন—উপরতির কারণ, যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ—উপরতির স্বরূপ, ব্যবহারের সম্যক ক্ষয়—উপরতির ফল। ২৮০। ইহাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানই প্রধান। যেহেতু উহা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদান করে। বৈরাগ্য বা উপরতি জ্ঞানের সহায়ক। ২৮১। যদি কাহারও মধ্যে এই তিনটির অতিশয় পকত দৃষ্ট হয়, তবে উহা মহাতপস্যার ফল। পাপের জন্য কখন কখন কোন পুরুষে কদাচিৎ ঐ তিনটির মধ্যে কোনটির প্রতিবন্ধ দৃষ্ট হয়। ২৮২। যাঁহার বৈরাগ্য ও উপরতি পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু বোধ প্রতিবন্ধ, তাঁহার মোক্ষ হয় না (কারণ জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র কারণ); কিন্তু তপস্যার বলে পূণ্যলোক প্রাপ্তি হয়। ২৮৩। যাঁহার পূর্ণবোধ বা জ্ঞান আছে, কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতি প্রতিবন্ধ, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত; কিন্তু তাঁহার দৃষ্ট দুঃখ নাশ হয় না। ২৮৪। [জ্ঞানীর যদি নিজ দৃষ্টিতে দৃষ্ট-দুঃখ থাকে, তবে উহা প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দ জ্ঞান। যেমন অগ্নি জ্বলিলেও উহার দাহিকশক্তি যদি মণিমস্ত্রাদির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে ঐ অগ্নি দাহকার্য্য করিতে পারে না; এইরূপ প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দজ্ঞান জ্ঞানফল মোক্ষ প্রদান করিতে পারে না। যেমন অগ্নি হইতে মণিমস্ত্রাদির অপসারণে উহা দাহকার্য্য সম্পাদন করে, এইরূপ সম্যক্ প্রতিবন্ধক্ষয়ে (মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়পূর্বক) জ্ঞান মোক্ষফল প্রদান করে। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠে সমকালে

ঐ তিনটিরই (মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও জ্ঞানের) অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে। এক একটি পৃথক্ অভ্যাসে ফল হয় না, ইহাও বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“দৃষ্ট দুঃখে অনুদ্বৈগই বিদ্যার প্রকৃত ফল”। যাঁহারা মনে করেন, বৈরাগ্য না থাকিলেও জ্ঞান হইতে পারে, তাঁহারা মহা ভ্রান্ত। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ, সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ” (৩৮২ শ্লোকঃ) অর্থাৎ ‘অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয়, এবং সমাহিত পুরুষেরই দৃঢ় জ্ঞান হয়’। আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—“বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ” (৪২৬ শ্লোকঃ), অর্থাৎ ‘বৈরাগ্যের ফল বোধ বা জ্ঞান’। যাহার বৈরাগ্য নাই, তাহার বেদান্তের শ্রবণ-মননেই অধিকার নাই—জ্ঞান হওয়া তো দূরের কথা। এমন কি বেদান্তের অধিকার লাভের প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকও তাঁহার হয় নাই। কারণ প্রকৃত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইলে, ইহা মুত্রফলভোগবৈরাগ্যও আসিবেই ।।

(১) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা। (২) অজ্ঞ ব্যক্তির দেহে যেমন দৃঢ় আত্মবুদ্ধি থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে ‘ব্রহ্মই আমি’ এই প্রকার দৃঢ় আত্মবুদ্ধিই জ্ঞানের সীমা। ২৮৫। (৩) সুষুপ্তিবৎ জগতের বিস্মৃতি উপরতির সীমা। ২৮৬। জ্ঞানিগণেরও নানা প্রকার প্রারম্ভ-কর্মের ভেদ থাকায়, নানা প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে সুতরাং পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থে ভ্রম করিবেন না, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যবহার দেখিয়াই জ্ঞানী, অজ্ঞানী নির্ণয় করিবেন না। ২৮৭। স্ব স্ব কর্মানুসারে জ্ঞানিগণ যে কোন ব্যবহারে নিরত থাকুন, তাঁহাদের জ্ঞানে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয়ে, কোনও ভেদ নাই। (কারণ সত্য-বিষয়ক জ্ঞান সকলেরই এক প্রকার হয় এবং মুক্তিও সকলের সমান)। ২৮৮। পটে চিত্রের ন্যায় এই জগদ্রূপ চিত্র, স্বচৈতন্যে মায়াদ্বারা কল্পিত। এই জগৎকে মিথ্যাভাবে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্যেই ইহার পর্য্যবসান করা কর্তব্য। ২৮৯। যে সকল বৃথব্যক্তি এই চিত্রদীপের নিগূঢ় অর্থের নিত্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা জগচ্চিত্র দেখিয়াও আর পূর্বের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হন না। ২৯০।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—“আত্মানঞ্চৈদ্ বিজানীয়া-দয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্ঞরেৎ” (৪।৪।১২), অর্থাৎ “জীব যদি বুঝিতে পারেন যে, ‘আমিই পরমাত্ম-স্বরূপ’, তবে কি ইচ্ছা করিয়া, এবং কিসের কামনায় তিনি শরীরের অনুবর্তী হইয়া পুনরায় জ্বর বা তিনদেহের দুঃখ ভোগ করিবেন”? ১। এই শ্রুতির অভিপ্রায়ই এই অধ্যায়ে বিচারিত হইবে। তাহা হইলে জীবমুক্ত পুরুষের যে তৃপ্তি বা সুখানুভূতি হয়, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ২। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“মায়াশক্তি আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন”। অতএব জীব ও ঈশ্বরভাব কল্পিত, এবং উহাদের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে। ৩। ঈক্ষণ হইতে সৃষ্টিতে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বর-কল্পিত, এবং জাগ্রদাবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সংসার জীব-কল্পিত। ৪। দেহাদি ভ্রান্তির অধিষ্ঠান-স্বরূপ যে কূটস্থ—উহা অসঙ্গ, এবং চৈতন্যস্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধির সহিত অন্যান্যাদ্যাসবসতঃ সেই অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্য বুদ্ধিস্থ জীবরূপে প্রতীত হন,—ইনিই পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত ‘পুরুষ’ শব্দের বাচ্য। ৫। অধিষ্ঠান-সহিত সেই জীবই বদ্ধমোক্ষের অধিকারী; কেবল চিদাভাস বদ্ধমোক্ষের অধিকারী হয় না। কারণ কোথাও অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি হয় না। ৬। কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানঅংশের সহিত সংযুক্ত জীব যখন স্থূলসূক্ষ্ম দেহদ্বয়রূপ ভ্রমাংশকে অবলম্বন করে, তখন সে নিজেকে সংসারী মনে করে। ৭। (কূটস্থচৈতন্যই অজ্ঞানবশতঃ জীবরূপে প্রতিভাত হন। জীব স্বরূপতঃ শিবই বিচার দ্বারা জীবভাবেরই নিরাস করা হয়। জীবের সর্বতোভাবে নিরাস হইলে, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—এই অনুভব কাহার হইবে?)। বিচার দ্বারা ভ্রমাংশের তিরস্কার করিতে পারিলে যখন অধিষ্ঠান অংশের (কূটস্থের) প্রধানতা হয়, তখন জীব বুঝিতে পারে—‘আমি চৈতন্যস্বরূপ ও অসঙ্গ’। ৮। যদি বল—‘অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্যে অহংকারের যোগ সম্ভব নয়, তবে জীব কিরূপে অনুভব করিবে—‘আমি হইতেছি অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্য’? তদুত্তরে বলি—‘অহং’ শব্দের তিনটি অর্থ—তন্মধ্যে একটি মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ। ৯। কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসের অন্যান্যাদ্যাসবশতঃ, অর্থাৎ পরম্পরের ধর্ম পরম্পরে আরোপিত করিয়া, উভয়কে একাকার করিয়া মূঢ়গণ যে ‘অহং’ শব্দ দ্বারা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য—ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকরূপে বলিতে ইচ্ছা করা হয়, তখন উহা ‘অহং’ শব্দের অমুখ্য বা গৌণ অর্থ। তদ্বিদ্ভাগ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে পর্য্যায়ক্রমে ঐরূপ ‘অহং’ শব্দের প্রয়োগ করেন। জ্ঞানিগণ লোক-ব্যবহারে ‘আমি যাইতেছি’ ইত্যাদি বাক্যে যে অহং শব্দের প্রয়োগ করেন,

উহাতে উঁহার কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ জানিয়াই উক্ত বাক্যের প্রয়োগ করেন। ১১। ১২। | অর্থাৎ কেহ যদি জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন,—‘আপনি কি যাইবেন?’ জ্ঞানী উত্তর দেন—‘হাঁ, আমি যাইতেছি’। জ্ঞানী জানেন যে, তাঁহার স্বরূপ কূটস্থ, এবং উঁহার গমনাগমন নাই। জ্ঞানী যদি স্বীয় স্বরূপ কূটস্থচৈতন্য দৃষ্টি করিয়া এইরূপ উত্তর দেন—‘আমার গমনাগমন নাই,’ তবে লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানী স্বরূপতঃ তাঁহার গমনাগমন নাই জানিয়াও, কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া, চিদাভাসে পৃথক্ভাবে যে অংহশব্দের প্রয়োগ করেন, উহা ‘অহং’ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করেন, উহা ‘অহং’ শব্দের গৌণ প্রয়োগ। | আবার সেই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টিবশতঃ (বেদান্তশ্রবণজনিত জ্ঞান দ্বারা) ‘আমি অসঙ্গ’, ‘আমি চৈতন্য’, এইরূপে চিদাভাস হইতে নিজেকে (কূটস্থকে) পৃথক্ করিয়া কূটস্থে যে ‘অহং’ শব্দের প্রয়োগ করেন, উহাও ‘অহং’ শব্দের গৌণ প্রয়োগ। ১৩। যদি বল—জ্ঞানিতা ও অজ্ঞানিতা-তো আভাসচৈতন্য ‘আমি কূটস্থচৈতন্য’ এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে? ১৪। তদুত্তরে বলি—‘ইহাতে দোষ নাই, কারণ চিদাভাসের স্বরূপ হইতেছে কূটস্থচৈতন্য—আভাসত্ব মিথ্যা, এবং কূটস্থে উহার পর্য্যবসান। ১৫। | যে কোন বস্তুর জ্ঞান, উহা চৈতন-স্বরূপ কূটস্থের জ্ঞানালোকেই আলোকিত। বুদ্ধিরূপ উপাধি যাহাতে পড়িয়া কূটস্থের চিদাভাস (জীব) এই নাম হয়, সেই বুদ্ধিস্থ সংস্কারজন্ম কূটস্থচৈতন্যের সামান্যজ্ঞান আমাদের নিকট বিশেষাকারে প্রকাশিত ও গ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ কূটস্থচৈতন্যই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা। তিনি ছাড়া অন্য কোন জ্ঞাতা, শ্রোতা, মন্তা প্রভৃতি নাই। জড়বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব নাই। কূটস্থের জ্ঞাতৃত্ব—চিদাভাসে আরোপিত হয় মাত্র। | যদি বল—‘আমি হইতেছি কূটস্থচৈতন্য’ এই প্রকার জ্ঞানও-তো মিথ্যা’ (কারণ উহা বুদ্ধিবৃত্তিস্থ বিশেষ জ্ঞান)। তবে বলি—‘ঐ জ্ঞান যে মিথ্যা নয়’—ইহা কে বলিতেছে? রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সপের গমনাগমন কাহারও অভীষ্ট নয়’। ১৬। পুনরায় যদি প্রশ্ন কর—‘ঐ জ্ঞান যদি মিথ্যাই হইলে, তবে সেই মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে?’ তবে বলি—‘ঐ প্রকার বোধদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হয়। কারণ লৌকিক প্রবাদ আছে যে,—‘যেমন দেবতা উপহারও তেমনি’। (সংসারও মিথ্যা বলিয়া ‘আমি কূটস্থ’ এইরূপ মিথ্যা বোধ উহার নিবৃত্তি করিতে পারে,—যেমন স্বপ্নের মিথ্যাদারিদ্রের নাশ স্বপ্নের মিথ্যাবন দ্বারাই হইয়া থাকে—যেমন ঘরে সত্য ধন থাকিলেও উহা স্বপ্নকালীন মিথ্যাদারিদ্রের নাশ করিতে পারে না, এইরূপ কূটস্থচৈতন্য সত্য হইলেও কূটস্থচৈতন্যরূপ সামান্যজ্ঞান সংসারকারণ অজ্ঞানের নাশ করিতে পারে না)। ১৭। যেহেতু কূটস্থচৈতন্যই চিদাভাসের নিজ স্বরূপ, সেইজন্য পুরুষশব্দবাচ্য কূটস্থসহিত চিদাভাস, সেই কূটস্থকে মিথ্যাত্ব আননার চিদাভাসরূপ হইতে বিবেক করিয়া, লক্ষণদ্বারা ‘আমি কূটস্থ’—এই প্রকার জানিতে সমর্থ হয়। এই অভিপ্রায়েই পূর্বোক্ত শ্রুতিবচনে “অয়মশ্মীতি” ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। ১৮। মূঢ়ব্যক্তিগণের দেখে সংশয়-বিপর্যায়শূন্য ‘দেহই আমি’—এই প্রকার আত্মবোধের ন্যায় প্রত্যাগাত্ম-বিষয়ক দৃঢ় আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া উহার সম্পাদনের যত্ন করা উচিত। সেই অপরোধ প্রত্যাগাত্মার নিরূপণ জনা পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে “অয়ম্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ১৯। মূঢ়ব্যক্তিগণের যেমন দেহাদিতে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তির বুদ্ধিতে

দেহাঙ্ঘ্রজ্ঞানের বাধক “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ দৃঢ়বোধ উৎপন্ন হয়, তিনি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান। ২০। যদি বল—‘অয়ং’ এই শব্দদ্বারা আত্মার অপরোক্ষত্ব কথিত হইয়াছে, তবে বলি,—তাহাই বল, উহা আমাদেরও ইষ্ট। কারণ স্বপ্রকাশচৈতন্য (কোন ব্যবধান না থাকায়) নিত্য অপরোক্ষ’। ২১। [আমাদের আত্মা আমাদের নিকট নিত্য অপরোক্ষ। আত্মার ঐ অপরোক্ষতা কোন বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। নিত্যসিদ্ধ আত্মার অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা অন্য বস্তুতে আরোপিত হইলে, উহাদিককে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ মনে হয়] যেমন দশম পুরুষ নিত্য অপরোক্ষ থাকিলেও, দশম পুরুষ সম্বন্ধে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে; এইপ্রকার নিত্য-অপরোক্ষ আত্মার বিষয়েও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে। ২২।

[দশজন ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাহাদের একজন বলিল—‘আমরা দশজনই আছি কি না, গুণিয়া দেখা যাক’; কিন্তু গণনা করিবার সময় সে নিজেকে বাদ দিল। সুতরাং তাহার গণনায় নয় জন হইল। অপর সকলেও সেই ভুলই করিল। সুতরাং তাহাদের নিশ্চয় হইল, তাহাদের একজন জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তখন তাহারা তাহার জন্য দুঃখে, রোদন করিতে এবং শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সেই স্থান দিয়া এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাইতেছিলেন, তিনি উহাদিককে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উহারা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিল। তখন তিনি নিজে গণনা করিয়া দেখিলেন যে, দশজনই আছে; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, উহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছে। তিনি উহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য বলিলেন—‘দশমব্যক্তি আছে, মরে নাই।’ তখন দশম ব্যক্তি আছে শুনিয়া, ঐ ব্যক্তিগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল, এবং হৃদয়ে বল পাইল। ইহাই দশম পুরুষ সম্বন্ধে উহাদের পরোক্ষ জ্ঞান। (পরোক্ষ = যাহা প্রত্যক্ষ নয়); কিন্তু তখনও তাহারা দশম ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তখন সেই অভ্রান্ত ব্যক্তি উহাদের একজনকে গণনা করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি নয় পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যেমন থামিয়াছে, তিনি তাঁহার হৃদয়দেশে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন—‘তুমিইতো দশম।’ অমনি এক মুহূর্তে তাহার ও অন্যান্য সকলের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাই হইল উহাদের দশম পুরুষ-সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান। তখন তাহাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইল এবং তাহারা আনন্দিত হইল। কিন্তু অজ্ঞানকালে শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করায় তাহাদের শিরে যে বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল, দশমপুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উহার নিবৃত্তি হইল না—উহা রসায়ন সেবনদ্বারা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইল।]

[এইরূপ সংসারভ্রমে পতিত জীব বাহিরের বস্তুর গণনাতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজের অপরোক্ষ আত্মার দিকে দৃষ্টি না করিয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ ও বিলাপ করে। পূর্ব পুণ্যবশতঃ সঙ্গপুরুষ মিলন হইলে গুরু যখন তাঁহাকে বলেন—‘জগৎকারণ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম আছে, তখন সেই গুরুবাক্যে শ্রদ্ধালু হইলে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাহার দুঃখ অনেকটা কমিয়া যায়, এবং সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই তাহার পরম আত্মীয় জানিয়া হৃদয়ে বলও আসে; কিন্তু তখনও সে

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় সম্যক্ আশ্বস্ত হইতে পারে না, কিংবা তাহার সর্ব দুঃখও নিবৃত্ত হয় না। পরে গুরু তাহাকে মহাবাক্যের বিচার শুনাইলে সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত শিষ্যের তৎক্ষণাৎ নিজ নিত্য অপরোক্ষ আত্মার দিকে নজর পড়ে, এবং উহা যে ব্রহ্ম— তাহাও বুঝিতে পারে। তখন তাহার সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও কৃতার্থতা প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহার অজ্ঞান অবস্থার সংস্কার কিছুকাল চলিতে থাকে, যে হেতু ভোগব্যতীত প্রারুদ্ধকর্মের নাশ হয় না। কিন্তু আত্মজ্ঞানজন্য আনন্দের প্রাবল্যবশতঃ সেই প্রারুদ্ধভোগ সেই জ্ঞানী জীবকে বিচলিত করিতে পারে না। সেই আনন্দরূপ রসায়ন পানে মগ্ন জ্ঞানীর সেই প্রারুদ্ধভোগ লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। শেষে তিনি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপই হইয়া যান ।।

দশম পুরুষের সাতটি অবস্থা—

(১) নব সংখ্যাদ্বারা অপহৃত-বিবেক পুরুষ সেই নয়জনকে সম্মুখে দেখিয়াও বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ গণনাকারী নিজেকে ‘আমিই দশম পুরুষ’ ইহা জানিতে পারে না—ইহাই দশম পুরুষ-বিষয়ক অজ্ঞান। ২৩।

(২) দশম ব্যক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেই যদিও দশম, তথাপি এইরূপ বলে— ‘দশম নাই’, দশম প্রকাশ পাইতেছে না’—ইহাই দশম পুরুষ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানকৃত আবরণ। ২৪।

(৩) ‘দশম নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে’ এই ভাবিয়া শোকে তাহার যে ক্রন্দন, উহাই বিক্ষেপ। ২৫।

(৪) যখন যে অস্রান্ত ব্যক্তির নিকট শুনিল—‘দশম আছে, মরে নাই’, তখন তাহার দশম পুরুষ-সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হইল। ২৬। (পরোক্ষ জ্ঞানে বস্তুর সামান্য জ্ঞান হয়, বিশেষ জ্ঞান হয় না। কোন বস্তুর বিশেষ জ্ঞানকে উহার অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে)।

(৫) যখন গণনা করিয়া তাহাতে ‘তুমিই দশম’ ইহা দেখান হইল, তখন তাহার দশম পুরুষ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান হইল। ২৭।

(৬) তখন তাহার হর্ষ উৎপন্ন হইল এবং শেষে

(৭) শোক-নিবৃত্তি হইল। এইরূপে ভ্রান্তবাসিত্ত্বের (১) অজ্ঞান (২) আবরণ (৩) বিক্ষেপ (৪) পরোক্ষজ্ঞান (৫) অপরোক্ষ জ্ঞান (৬) হর্ষ বা তৃপ্তি এবং (৭) শোকনিবৃত্তি—এই সাতটি অবস্থা দেখান হইল। চিদাভাসেও ঐ সপ্তাবস্থা প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। ২৮।

চিদাভাস সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া কদাচ নিজের স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থ চৈতন্যকে জানিতে পারে না। ২৯। সেইজন্য প্রসঙ্গতঃ জীব বলে—‘কূটস্থ নাই,’ ‘কূটস্থ প্রকাশ পায় না’—ইহাই অজ্ঞানজনিত আবরণ। সেই কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে কর্তা, ভোক্তা মনে করে,—ইহাই বিক্ষেপ। ৩০। গুরুমুখে ‘কূটস্থ আছে’ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবের পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে বিচারদ্বারা জীব জানিতে

পারে—‘আমিই কূটস্থ’,—ইহাই কূটস্থ বিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান। ৩১। অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইলে ‘আমি কর্তা’ ‘আমি ভোক্তা’ ইত্যাদি ভাব—যাহা শোকের কারণ, সে উহাকে ত্যাগ করে, এবং ‘আমার যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে,’ এই প্রকার কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তি লাভ করে। ৩২।—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, শোক হইতে মুক্তি, এবং হর্বরূপ নিরঙ্কুশ তৃপ্তি, এই সমুদয় কূটস্থ চৈতন্যের নাই। ৩৩। সুতরাং দেখা গেল, পূর্বোক্ত সাতটি অবস্থার মধ্যেই বন্ধ ও মুক্তি অবস্থিত, এবং ঐ সাতটি অবস্থা চিদাভাসেরই। ঐ সাতটি অবস্থার মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ বন্ধনের কারণ। ৩৪। বিচারের পূর্বে ‘আমি আমাকে জানি না’ এইরূপ উদাসীন ব্যবহারের যাহা কারণ, উহাকে অজ্ঞান বলে। ৩৫। ভুলপথে আপনর বুদ্ধিমত্তা বিচার করিয়া ‘কূটস্থ বলিয়া কোন বস্তু নাই, উহা প্রকাশ পায় না’ এই প্রকার যে বিপরীতর ব্যবহার, উহাই আবরণের কার্য। ৩৬। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে অভিমাত্রী যে চিদাভাস—উহাই বিক্ষেপ। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ভাব এবং তজ্জন্য সুখদুঃখ প্রাপ্তির নাম সংসার। উহাই জীবের বন্ধনের কারণ। ৩৭। যদি বল—‘বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্বে যখন চিদাভাসের (জীবের) অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তখন অজ্ঞান ও আবরণ এই দুই অবস্থা জীবের হইবে কিরূপে? ৩৮। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—‘বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্বে অজ্ঞানে সেই বিক্ষেপের সংস্কার লুক্কায়িতভাবে থাকে, এবং জীবও তজ্জন্য সূক্ষ্মভাবে থাকে। সুতরাং অজ্ঞান আবরণকে জীবের অবস্থা বলা হইয়াছে। ৩৯। ব্রহ্ম অধিষ্ঠানস্বরূপ, এবং অজ্ঞানের আশ্রয়। ব্রহ্মে আরোপিত জগতের দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। সেইজন্য অজ্ঞান, আবরণ প্রভৃতি ব্রহ্মের অবস্থা নহে। ঐ অবস্থাগুলি অজ্ঞানভিমাত্রী জীবেরই—কারণ জীবই মনে করে ‘আমি অজ্ঞ’। পূর্বোক্ত পরোক্ষ এবং অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলে অজ্ঞানের কার্য যে আবরণ, যাহা ‘কূটস্থ নাই, কূটস্থ প্রকাশ পায় না’—এই দুইরূপে অনুভূত হয়, উহার নাশ হয়। ৪০-৪৪। যে আবরণ-শক্তিদ্বারা ‘আত্মা বা ব্রহ্ম নাই’ এইরূপ মনে হয়, উহা অসত্ত্বাপাদক আবরণ। পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা এই আবরণের নাশ হয়। যে আবরণ-শক্তিদ্বারা ‘ব্রহ্ম আছে, কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানি না,’ এইরূপ জ্ঞান হয়, উহাকে অভানাপাদক আবরণ বলে। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা উহার নাশ হয়। ৪৫। এই অভানাপাদক আবরণের নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মে যে জীবত্বের আরোপ হইয়াছিল, উহার সম্যক ক্ষয় হইয়া যায়, এবং সেইজন্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি জন্য সংসার-নামক শোকেরও নিবৃত্তি হয়। ৪৬। আর সর্বসংসার নিবৃত্ত হইলে নিজের নিত্যমুক্তস্বরূপ ভাসমান হওয়ায় জীবের নিরঙ্কুশ তৃপ্তি লাভ হয়, এবং পুনরায় শোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। ৪৭। পূর্বোক্ত “আত্মানক্ষেপ” ইত্যাদি শ্রুতিবচনে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ ও শোকনিবৃত্তি—এই দুইটিকে জীবের অবস্থা বলা হইয়াছে। ঐ শ্রুতিতে ‘অয়ম্ ইতি’ শব্দ দ্বারা অপরোক্ষত্বের কথা বলা হইয়াছে। ৪৮।

অপরোক্ষ জ্ঞান বিবিধ—সেই অপরোক্ষজ্ঞান দুই প্রকারঃ—(১) বিষয়রূপ (চৈতন্যস্বরূপ) আত্মার স্বপ্রকাশতা এবং (২) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার সেই স্বপ্রকাশতার

উপলব্ধি। ৪৯। [আত্মার স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা সর্বদাই বিদ্যমান। উহা দ্বারা জীবে অজ্ঞান নাশ হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতাই জীবের অজ্ঞান নাশ করে। বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া আত্মার স্বয়ং-প্রকাশতার উপলব্ধি হইলে পরে নিত্য-অপরোক্ষস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই থাকিয়া যান]। অপরোক্ষ-জ্ঞানকালের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞান-কালেও আত্মার সেই স্বয়ংপ্রকাশতা বিদ্যমান থাকে, কেন না ‘স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন’ এই প্রকার শব্দ জ্ঞান হয়। ৫০। ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান না হইয়া যদি ‘ব্রহ্ম আছেন’ এইমাত্র জ্ঞান হয়, তবে উহাকে পরোক্ষ জ্ঞান’ বলে। পরোক্ষজ্ঞানও ভ্রান্ত নহে, কারণ এই জ্ঞানের কোন বাধা নিরূপণ করা যায় না। ৫১। [পরোক্ষ-জ্ঞানের ভ্রান্তিবিষয়ে ৪টি শঙ্কা হইতে পারে :—(১) ঐ জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া (২) ঐ জ্ঞানে ব্যক্তির উল্লেখ না থাকায়, বস্তুর বিশেষরূপের গ্রহণ হয় না বলিয়া (৩) অপরোক্ষরূপে গ্রহণযোগ্য বস্তুর পরোক্ষরূপে গ্রহণ হওয়ায় এবং (৪) কেবল অংশের গ্রহণ হওয়ায়—ঐ জ্ঞান ভ্রান্ত। পরবর্তী শ্লোকসমূহে দেখান হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত কোন কারণই পরোক্ষ জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না]।

(১) যদি ‘ব্রহ্ম নাই’ এইরূপ কোন প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে পরোক্ষজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইত। ঐ রূপ প্রবল প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই না; অতএব উহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ৫২।

(২) যদি বল, —‘পরোক্ষজ্ঞান বস্তুর বিশেষরূপ গ্রহণ করিতে না পারায়, উহা ভ্রমস্বরূপ’; তবে বলি—‘তাহা হইলে শাস্ত্রসকল হইতে যে স্বর্গবুদ্ধি হয়, উহাকেও ভ্রান্তি বলিতে হয়। কারণ ঐ প্রকার শব্দ জ্ঞানে ‘স্বর্গ আছে’ এইরূপ সামান্যকারেই স্বর্গ প্রতীত হয়; ‘এই স্বর্গ বলিয়া বিশেষাকারে প্রতীত হয় না। ৫৩।

(৩) যে বস্তু অপরোক্ষ হইবার যোগ্য, তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি নয়। কারণ ‘ব্রহ্ম কেবল পরোক্ষই, উহার অপরোক্ষ হয় না’ পরোক্ষজ্ঞান-কালে এরূপ বোধ হয় না। ৫৪। [পর্বতে ধূম দেখিয়া উহাতে বহির অনুমান করা হয়। ঐ অনুমান-প্রমাণ হইতে বহির পরোক্ষজ্ঞান হয়। এই পরোক্ষজ্ঞানে ‘উহা অগ্নিমাত্র’ অগ্নি বিষয়ে এইরূপ ব্যাপক সামান্যজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু ‘উহা কিরূপে অগ্নি’—অগ্নি ব্যক্তি-বিষয়ক এইরূপ বিশেষজ্ঞান হয় না। বিশেষজ্ঞান হয় না বলিয়াই উহা পরোক্ষজ্ঞান। কিন্তু, নিকটে গিয়া যদি অগ্নি প্রত্যক্ষ না করা যায়, তবে ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত; কিন্তু যদি অগ্নি দেখা যায়, তবে উহা সত্য। সুতরাং আগে যে বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান হইয়াছে, পরে যদি উহার অপরোক্ষ হয়, তবে ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত নয়। এইরূপ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান পরে অপরোক্ষ হয় বলিয়া উহা ভ্রান্ত নয়। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জগতের ব্যবহারিক সত্যবাদীর প্রবলের উত্তরে জগতের ব্যবহারিক সত্যত্বের স্বীকৃতি-পূর্বক এই সকল উত্তর দেওয়া হইতেছে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই সত্য নয়]

(৪) যদি বল—‘ব্রহ্ম আছেন’ এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানস্থলে ব্রহ্মরূপ অংশের গ্রহণ হইলেও প্রত্যাগায়রূপে সাক্ষী অংশের গ্রহণ না হওয়ায়, ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি’; তবে

বলি,—‘অংশের অগ্রহণ যদি ভ্রান্তি হয়, তবে ঘট-জ্ঞানও ভ্রান্তি ইহা স্বীকার করিতে হয়। (কারণ, ঘটজ্ঞানস্থলেও ঘটের সর্বাংশের জ্ঞান হয় না।) যদি বল,—‘নিরবয়ব ব্রহ্মের অংশ কিরূপে সম্ভব’? তবে বলি—‘ব্রহ্মে আরোপিত (সুতরাং নিষেধ করিবার যোগ্য) যে উপাধি, উহাকে লইয়াই কেবল বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা হয়। ৫৫। পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ‘ব্রহ্ম নাই’ এইরূপ অসঙ্গাংশের নিবৃত্তি হইয়া, ‘ব্রহ্ম আছেন’—এই প্রকার বোধ হয়; এবং অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ‘ব্রহ্ম থাকিলেও আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছেন না, এইরূপ অভ্যাসের নিবৃত্তি হইয়া ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই প্রকার জ্ঞান হয়। ৫৬। যেমন ‘দশম পুরুষ আছে’ এইপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান অসঙ্গিরূপ, সেই প্রকার ‘ব্রহ্ম আছেন’ এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানও অসঙ্গিরূপ। উভয় স্থলেই অজ্ঞানের আবরণ তুল্য। ৫৭।

‘আত্মা ব্রহ্ম’ এই প্রকার বাক্য সম্যক্ বিচারিত হইলে, অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব অবগত হওয়া যায়; যেমন ‘তুমিই দশম’ এই বাক্যে দশমত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ৫৮। ‘দশম পুরুষ কোথায়’?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে, ‘তুমিই দশম পুরুষ’ এইরূপ বলিলে আপানাকে ধরিয়া অপর নয়জনকে গুণিলে আপানাকে দশম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। ৫৯। ‘তুমিই দশম’ এই প্রকার বাক্য হইতে উৎপন্ন ‘আমিই দশম’ এইরূপ যে জ্ঞান, উহা আর বাধা প্রাপ্ত হয় না। এখন তাহাকে নয়জনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে রাখিয়া গণনা করিতে বলিলেও আপনাতে নবত্বের সংশয় হয় না। ৬০। প্রথমতঃ ‘সংস্করূপ ব্রহ্ম আছেন’—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মসত্তা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া, পরে ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মাকে “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ সাক্ষাৎ করিলে, আর আদি, মধ্য ও অন্তে অর্থাৎ সর্বাবস্থাতেই ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই প্রকার বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব এই অপরোক্ষজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বা দৃঢ় ৬১, ৬২। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে (৩।১) দেখা যায় ভৃগুর পিতা বরুণ ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—“যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে যাঁহা দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে, ও মৃত্যুর পর জীবগণ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়—উহাই ব্রহ্ম।” ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মের এই সামান্য লক্ষণ পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া, পরে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা স্বীয়-আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ৬৩। যদিও ভৃগুর পিতা ভৃগুকে “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ ‘তুমি সেই ব্রহ্ম’ এইপ্রকার বাক্য বলেন নাই, তথাপি ক্রমশঃ অন্নময়াদি কোষের বিচারস্থলের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ৬৪। ভৃগু ঐ পাঁচটি কোষের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া প্রথমে আনন্দস্বরূপ নিজ আত্মার উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ‘আনন্দ হইতে ভূতগণ জাত হয়’ ইত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ৬৫। উক্ত শ্রুতিতে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (২।১) অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’,—এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ করিয়া “যো বেদ নিহিতং ওহ্যাম্” অর্থাৎ ‘যিনি তাঁহাকে গুহানিহিত জানিতে পারেন’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পঞ্চকোষরূপ ওহার মধ্যে বলিয়া অবস্থিত তাঁহারই প্রত্যগরূপত্ব অভিহিত হইয়াছে। ৬৬। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে (৮।৭।১)—“আত্মা পাপরহিত, মৃত্যু ও শোকরহিত” ইত্যাদি। ইন্দ্র

ব্রহ্মের ঐ সকল লক্ষণ হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া উহাকে অপরোক্ষ করিবার জন্য চার বার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। ৬৭।*

এতরয়ে উপনিষদে “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (১।১)” অর্থাৎ ‘অগ্রে ইহা এক আত্মাই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যে পরোক্ষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা জীববুদ্ধির সাক্ষী কুটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে। ৬৮। [বস্তুতে অবস্তুর আরোপ = অধ্যারোপ। অপবাদ = ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে বিচার করিয়া দ্বৈতের নিষেধপূর্বক উহার ব্রহ্মমাত্রে পর্যবসান। ব্রহ্মো সত্য সৃষ্টি না থাকিলেও সৃষ্টিদর্শনকারী অজ্ঞ ব্যক্তির অনুকূল হইয়া শাস্ত্র প্রথমে সত্য ব্রহ্মে অসত্য সৃষ্টির আরোপ করিয়া সৃষ্টির বর্ণনা করেন। পরে ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে সৃষ্টির নিষেধ করিয়া অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রদর্শন করেন। যে সকল শ্রুতিতে অধ্যারোপ দ্বারা সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে, কেবল যদি ঐগুলি গ্রহণ করা হয়, তবে জগৎ সত্য মনে হইবে; কিন্তু পরে অপবাদ শ্রুতির সহিত উহার

৬৭। * ইন্দ্রকে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য চারিবার গুরুর নিকট গমন করিতে হইয়াছিল এবং ১০১ বৎসর তপস্যা করিয়া ইন্দ্র অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ভৃগুকে বরণ পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তপসাদি দ্বারা সম্যক্ পাপ ক্ষয় না হইলে প্রকৃত অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। অপরোক্ষজ্ঞান লাভের প্রথম সাধন আত্মানাত্মবিবেক এই আত্মানাত্মবিবেক সংন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই পরম কল্যাণপ্রদ। আচার্য্য শঙ্কর ‘আত্মানাত্মবিবেক’ গ্রন্থে বলিয়াছেন—“সাধন-সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থগণও আত্মানাত্মবিচার করিলে তাহাদের প্রত্যবায় তো হবেই না, বরং পরম কল্যাণ হইবে।” অবশ্য গৃহস্থগণের পক্ষে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান চিন্তাশুদ্ধির পরম সহায়ক এবং উহা আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা আনিয়া দেয়। কিন্তু, আত্মানাত্মবিবেক করিয়াও যদি চিত্ত অনাত্মবিষয় হইতে বিরত হইয়া একাগ্র ও সমাহতি না হয়, তবে গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যবিচার প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ বিবেকদ্বারা দেহ, মন ও বুদ্ধির ও সাক্ষিরূপে যে স্থায়ী আত্মার একটা মোটামুটি অনুভব করি, যদিও উহা কল্যাণপ্রদ, তথাপি ঐ ত্রিপুটিযুক্ত সাক্ষিভাব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান নয়। ঐ প্রকার অনুভব কিছু চিন্তাশুদ্ধি থাকিলে অল্লয়াসেই হইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী আত্মাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিয়া সর্বত্র সমদর্শন লাভ করাই কঠিন। সামান্য বিষয়কামনা থাকিলেও বাহিরে সর্বত্র সমদর্শন লাভ করা যায় না, এবং ভয় ও দুঃখকেও অতিক্রম করা যায় না। বস্তুতঃ তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি ব্যতীত দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। ‘অন্য বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্’—কেবল এই প্রকার বিবিধ আত্মার জ্ঞানদ্বারা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, ইহা আমরা আচার্য্য সুরেশ্বরকৃত ‘নৈষ্কর্ম্যাসিক্রির’ বচন হইতে দেখাইতেছি। ঐ আচার্য্য বলিয়াছেন—“যো হয়ন্ অময়-ব্যতিরেকজে বিবেক আত্মানাত্ম-বিভাগ-লক্ষণোহনাত্ম-স্থানৌ সংশয়াববোধবৎ প্রতিপত্তব্যোহমখাবস্ত স্বাভাব্যান্মুগতৃক্ষিকোদক প্রবোধবদিতো আহ—সংসারবীজ-সংস্থোহয়ং তদ্বিয়া মুক্তিমিচ্ছতি। শশো নিমীলনেনে মৃত্যুঃ পরিজিহীষতি” (নৈষ্কর্ম্যাসিক্রি ৪।১৬) অর্থাৎ ‘আত্মা ও অনাত্মার বিভাগরূপ অময়-

সামঞ্জস্য করিতে গেলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রথমে অধ্যারোপ শ্রুতির প্রয়োজন। নতুবা কর্ম, উপাসনাদি দ্বারা জীবের চিন্তাশুদ্ধি হয় না, এবং অপবাদ শ্রুতির তাৎপর্যও গ্রহণ করা হয় না।]

“সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি অবাস্তব বাক্য দ্বারা (যে বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মহাবাক্য-বিচারদ্বারা সর্বত্রই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। (যেমন কোন রাজার বহু ধন থাকিলেও উহা যদি আমার না হয়, তবে উহাতে আমার লাভ কি? এইরূপ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত হইলেও উহাতে আমার লাভ কি? তবে মহৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে ও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে যেমন হৃদয়ে বল আসে, এইরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলে হৃদয়ে বল আসে, এবং তাঁহার কৃপায় পরমার্থধন প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যায়)। ৬৯। (আচার্য্য শঙ্করকৃত) ‘বাক্যবৃত্তি’ গ্রন্থে ‘ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধির জন্যই মহাবাক্য বিচার, এইরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানের উৎপত্তিতে (অদ্বৈতবাদিকাণের মধ্যে) কোন বিবাদ নাই। (বাক্যবৃত্তি হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহাবাক্য বিচার দেখান হইতেছে)। ৭০। অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চৈতন্য ‘আমি’ রূপ প্রত্যয়ের, এবং ‘আমি’ শব্দের আশ্রয়রূপে প্রতীত হন, তিনি মহাবাক্যস্থ ‘ত্বং’ পদের বাচ্য। ৭১। আর যে চৈতন্য মায়া উপাধিবিশিষ্ট, যিনি জগৎকারণ, সর্বজ্ঞ, পরোক্ষত্ব ধর্মবিশিষ্ট, এবং সত্যাদি স্বরূপ, তিনি মহাবাক্যস্থ ‘তৎ’ পদের বাচ্য। ৭২। যেহেতু, একই বস্তুর একই কালে অপরোক্ষতা ও পরোক্ষতা, সম্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণতা এই সকল বিরুদ্ধধর্ম সিদ্ধ হয় না, সেই জন্য লক্ষণদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়। ৭৩। যেমন “সোহয়ং দেবদত্তঃ”—এই বাক্যের অর্থ ভাগলক্ষণ দ্বারা জানিতে হয়, এই প্রকার ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থও ভাগলক্ষণ দ্বারাই জানিতে হয়। এইস্থলে ‘জহৎলক্ষণা’ বা ‘অজহৎলক্ষণা’ দ্বারা বাক্যার্থ বোধ হইবে না। ৭৪। যেমন ‘গরুটি লইয়া

ব্যতিরেক-জাত যে বিবেক, উহা অনাস্বাস্থ্য অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত। উহাকে স্থাণু-বিষয়ক সংশয় জ্ঞানের ন্যায় জানিতে হইবে। অস্বার্থত্ব-বস্তু-বিষয়ক মৃগতৃষ্ণাতে জলবুদ্ধির ন্যায় উহা ভ্রমরূপ। শশক যেমন চক্ষু বুজিয়া মৃত্যু-পরিহারের ইচ্ছা করে, সেইরূপ সংসার-বীজরূপ অজ্ঞানে অবস্থিত এই বিবেকদর্শী ব্যক্তি আত্মা ও অনাত্মার ভেদরূপ বিবেকবুদ্ধি-সাহায্যে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন’। যখন আমরা বুদ্ধিদ্বারা বিবেক করিয়া অন্যবস্তু হইতে পৃথকরূপে আত্মাকে জানি, তখনও অজ্ঞান থাকে। কারণ যে সকল বস্তু হইতে নিজ আত্মাকে পৃথক করি, উহারাও যে ব্রহ্ম তখন এই জ্ঞান আমাদের থাকে না। বিবেক অনাস্বাস্থ্য বস্তুর জন্ম, নতুবা উহা ব্যর্থ। এই বিবেকবুদ্ধি বিভাগকে বিষয় করে বলিয়া উহা অখণ্ডাকার হয় না। তবে বিবেকের ফলে চিন্তা যদি বিষয়বিরত ও সমাহিত হয়, তবেই গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যবিচার অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আত্মানাস্ববিচার দ্বারা জগৎকে মিথ্যা জানিয়া যদি চিন্তা বিষয়বিরত ও সমাহিত না হয়, তবে মহাবাক্যবিচারও প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। অদ্বৈত-বেদান্ত একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষলাভের ব্যবস্থা নাই।

‘আইস’ বাক্যে, পদ তিনটির অর্থ স্বরণ করিয়া পরম্পরের সংসর্গ বা সম্বন্ধ দ্বারা বাক্যার্থ বুঝিতে হয়, অথবা যেমন ‘নীল উৎপল, ইত্যাদি বাক্যে নীলত্বাদিবিশিষ্ট উৎপলের বাক্যার্থ স্বীকৃত হয়, মহাবাক্যে ঐরূপ সংসর্গরূপ বা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থ স্বীকৃত হয় না। পণ্ডিতগণ স্বগতাদি-ভেদশূন্য অখণ্ডেকরস বস্তুমাত্রেই মহাবাক্যের তাৎপর্য স্বীকার করেন। ৭৫। ‘তৎ’ ও ‘ত্বং’ পদার্থের শোধান করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, যে প্রত্যগাত্মা জীবের মধ্যে বুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যরূপে অবস্থিত, তিনিই অদ্বয়ানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যিনি অদ্বয়ানন্দরূপ ব্রহ্ম তিনিই প্রত্যগাত্মা। ৭৬। এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার পরম্পরের যখন তাদাত্ম্য-প্রতিপত্তি হইবে, অর্থাৎ উহাদের একরসত্ব হইবে, তখন ‘ত্বং’ পদার্থের (জীবের) অপ্রত্যাভূত এবং ‘তৎ’ পদার্থের (ব্রহ্মের) পরোক্ষত্ব নিবৃত্ত হইবে। (‘ত্বং’ পদার্থের পরিচ্ছিন্নতা-ভ্রম নিবৃত্তির অর্থ—‘ত্বং’ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘ত্বং’ পদার্থতা বিধেয়। ‘তৎ’ পদার্থের পরোক্ষতা ভ্রম নিবৃত্তির অর্থ ‘তৎ’ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘তৎ’ পদার্থতা বিধেয়)। তখন পূর্ণ আনন্দমাত্রস্বরূপে প্রত্যগবোধ অবশিষ্ট থাকিবে। ৭৭। এইরূপ হইলেও যাঁহার বলেন, পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জ্ঞান অতি উজ্জ্বল। ৭৮। যদি বল—‘শাস্ত্রসিদ্ধান্ত থাকুক, যুক্তি দ্বারা দেখা যায় যে মহাবাক্য হইতে স্বর্গাদি বাক্যে পরোক্ষজ্ঞানের ন্যায় পরোক্ষ জ্ঞানই হয়’। ‘কিন্তু একথা বলা যায় না; কারণ দশম পুরুষের জ্ঞানে উহার ব্যভিচার দেখা যায়। ৭৯। স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের জ্ঞানে উহার ব্যভিচার দেখা যায়। ৭৯। স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের কামনা করিয়া নিজের সিদ্ধ অপরোক্ষত্বেরও নাশ হইল, অহো! তোমার যুক্তি কি মহৎ। ৮০। ‘মূলধন বাড়াইতে গিয়া সেই মূলধনও বিনষ্ট হইল’—এই প্রকার লোকবচন তোমার প্রসাদে সার্থক হইল। ৮১। যদি বল, ‘অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন যে বোধ, উহাই জীব। উপাধি থাকায় জীবের অপরোক্ষতা হইতে পারে, কিন্তু, ব্রহ্মের কোন উপাধি নাই, সুতরাং ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না’। ৮২।

ব্রহ্মজ্ঞান সোপাধিকঃ—পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—‘ব্রহ্মবিষয়ক যে অপরোক্ষজ্ঞান, উহা সোপাধি-বিষয়ক, অর্থাৎ উহাতেও উপাধি থাকে। কারণ, যাবৎ বিদেহ-কৈবলালাভ না হয়, তাবৎ উপাধির নিবারণ সম্ভব নয়। ৮৩। [অধিষ্ঠানের বিশেষ জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলে। সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান যাহা বৃত্তিতে উৎপন্ন হয়, উহা নির্বিশেষে বা নির্ভণ নয়। পূর্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, নির্ভণদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় না। “আমি শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, অসঙ্গ, অদ্বয় ব্রহ্ম” এইরূপ যে অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি, যাহা অজ্ঞানের নাশক—উহাও সবিশেষ, নির্বিশেষ নয়। কারণ ঐ প্রকার বৃত্তিতে ব্রহ্মরূপ বিশেষ্য শুদ্ধ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট, কিন্তু উহা ঘট, পটাদি-বিশিষ্ট খণ্ডাকারা বৃত্তি নয়। ঐ অখণ্ডাকারা বৃত্তিস্থ চৈতন্য ঐ বৃত্তিরূপ উপাধিতে স্থিত থাকিয়াই বাধমুখে বৃত্তি-উপলব্ধি নির্ভণব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। বৃত্তিতে স্থিত না হইয়া জীব স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না। সগুণের সাহায্যেই নির্ভণের জ্ঞান হয়। ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের লক্ষ্যার্থে অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্য, এবং মায়া-উপহিত চৈতন্য। বিশেষণের ন্যায় উপাধিদ্বারা চৈতন্য লিপ্ত হন না; অথচ চৈতন্য দুইটি পৃথকরূপে প্রতীত হয়। ঐ ভেদ স্বীকার

না করিলে ‘তৎ’ ও ‘তৎ’ পদার্থের শোধান করিয়া ‘অসি’ পদদ্বারা উহাদের একত্ব করা সম্ভব হয় না; কিন্তু ঐ উপহিত ঐ চৈতন্যদ্বয়ই শুদ্ধচৈতন্য হইতে তত্ত্বস্ত অভিন্ন। সেই জন্যই মহাবাক্যের অভেদ-বোধকতা সম্ভব হয়; কিন্তু ঐ পদদ্বয়ের প্রত্যেকেরই লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য ইহা যদি মানা হয়, তবে মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ হইবে যে,—‘শুদ্ধচৈতন্য হয় শুদ্ধচৈতন্য’; কিন্তু ঐ প্রকার অর্থ অসঙ্গত। তবে কাহারও কাহারও মতে মীমাংসার রীতিতে দুই পদ মিলিয়া অখণ্ডব্রহ্মের লক্ষক হয়।]

যদি বল—‘ব্রহ্মের যে উপাধির কথা বলা হইল, উহা কি’? তদুত্তরে বলি,—‘অন্তঃকরণসাহিত্য যেমন জীবের উপাধি, এইরূপ অন্তঃকরণসাহিত্যও ব্রহ্মের উপাধি। এই দুই উপাধিদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ। ৮৪। বিধিও যেমন উপাধি, নিষেধও তেমন উপাধি। লৌহ ও স্বর্ণের ভেদ জন্য শৃঙ্খলহের ভেদ হয় না। ৮৫। উপনিষৎসকল ‘নেতি’ ‘নেতি’ করিয়া নিষেধমুখে এবং ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিধিমুখে ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত—আচার্য্যগণ এইরূপ বলেন’। ৮৬। যদি বল ‘অহং’ শব্দের অর্থের পরিত্যাগ করিয়া ‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকার বুদ্ধি ক্রুরূপে হইবে’? তবে বলি—‘ভাগ-ত্যাগলক্ষণা দ্বারা ‘অহং’ শব্দের অর্থের একাংশের (অহং এই আকার অংশের) ত্যাগ করিতে হইবে, সর্বাংশ ত্যাগ করিতে হইবে না’। ৮৭। “আমি ব্রহ্ম” এই বাক্যে ‘অহং’ শব্দের বাচ্যার্থ যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য, উহা হইতে অন্তঃকরণ উপাধিকে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে চিদান্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য, উহাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করা যায়’। ৮৮।

সাক্ষি বা ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, ফলব্যাপ্তি হয় না—যদিও সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ তথাপি অন্য-বস্তুর ন্যায় উহাতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি হয়; কিন্তু ঘটাদি বস্তুর জ্ঞানে যেমন ঘটাদি বস্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিন্ধিত চিদাভাসের বিষয় হয়, সাক্ষীর জ্ঞানে এইরূপ ফলব্যাপ্তি শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। ৮৯। (‘আমি স্বপ্রকাশ চৈতন্য’—এই প্রকার বুদ্ধি সম্ভব হয় বলিয়া সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন)। বুদ্ধি এবং উহাতে স্থিত চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপ্ত করে—ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট হয়, এবং চিদাভাস দ্বারা ‘ইহা ঘট’ এইরূপে ঘট প্রকাশিত হয়। (কারণ ঘট জড় বলিয়া নিজেই নিজে প্রকাশ করিতে পারে না)। ৯০। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা থাকিলেও সেই ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ করিবার জন্য আভাসচৈতন্যের উপযোগিতা নাই—কারণ ব্রহ্ম প্রকাশ-স্বভাব। ৯১। ঘটাদি বস্তুর দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে; কিন্তু দীপদর্শনে অন্যদীপের অপেক্ষা নাই, কেবল চক্ষুর অপেক্ষা আছে—এই দৃষ্টান্ত হইতে পূর্বোক্ত বিষয়টি বুঝিয়া লও। ৯২। সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানকালে ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঘটাদি বস্তু প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মে কোন অতিশয় ফল উৎপন্ন করে না। (কারণ মূল অজ্ঞানের নাশ হইলে চিদাভাসের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্-সত্তা থাকে না)। ৯৩। “অপ্রমেয় অনাদি” প্রভৃতি ঋতিবাক্যে (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ) ব্রহ্মে ফলব্যাপ্তির নিষেধ করা হইয়াছে। আবার “মনের দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায়” কঠোপনিষদের (৪।১১) এই বাক্যে ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, উহা বলা হইয়াছে। ৯৪।

বিষয়জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান’—[এক্ষণে কিরূপে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়, উহা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মত অনুসরণ করিতেছি। “অন্তঃকরণ ত্রিওণময়ী অবিদ্যার পরিণাম হইলেও বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান ও স্বচ্ছ। আবার অন্তঃকরণ শব্দ-স্পর্শাদি গুণের গ্রাহক বলিয়া অন্তঃকরণকে অপক্ষীকৃত পঞ্চ ভূতারদ্বয় বলা হয়। এই অন্তঃকরণ দেহব্যাপী ও দেহপরিমাণ হইলেও তৈজসত্বহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া বহির্গত হইয়া প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় পর্য্যন্ত প্রসূত হয় এবং গলিত ভাস্ককে যেমন ছাঁচে ফেলিলে উহা ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। যে বিষয়ে মহত্ব (যাহা পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় অদৃশ্য বস্তু নয়) উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট (যাহার রূপ আছে) এবং আলোকাদি সংযোগ আছে, উহাই প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। অন্তঃকরণ ঐরূপ বিষয়েরই আকার গ্রহণ করিতে পারে। অন্তঃকরণ সঙ্কোচ ও প্রসারণশীল, সেইজন্য পরিণামকালে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরে চলিয়া যায় না। এই পরিণামশীল অন্তঃকরণের তিনটি অংশঃ—(১) একটি অংশ দেহে অবস্থিত (২) অপর অংশ বিষয়স্থিত এবং (৩) অন্য অংশটি দেহ ও বিষয়ের মধ্যবর্তী হইয়া উহাদের সম্বন্ধকারক। দেহস্থিত অংশের নাম ‘অহংকার’। দেহ ও বিষয়ের সম্বন্ধকারক অংশকে ‘বৃত্তিজ্ঞান’ বলে, উহা ত্রিগুণাত্মক বিষয়গত অংশকে বিষয়ের জ্ঞানকর্মস্ব-সম্পাদক অভিব্যক্তি-যোগ্য বলে। বেদান্তমতে অজ্ঞান ঘটাদিগত চৈতন্যই জ্ঞানের বিষয়। বৃত্তি-জ্ঞানদ্বারা সেই বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইলে বিষয়চৈতন্য বৃত্তিজ্ঞানে অভিব্যক্ত হইয়া ফল নামে অভিহিত হয়। (কিন্তু আভাসবাদে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদি বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ হইয়া উহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইলে উহাতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, উহাই ফলচৈতন্য—উহা ঘটের স্মরণরূপ)। দেহস্থিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত চৈতন্যই ‘প্রমাতা’, বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ, এবং বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্যই প্রমেয়। সেই প্রমেয় জ্ঞাত হইলে প্রমাণানুকূল ব্যাপারের যাহা ফল, উহাই প্রমিতি। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অজ্ঞাতত্ব ও জ্ঞাতত্বনিবন্ধন যথাক্রমে প্রমেয় ও প্রমিতি পদবাচ্য হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকালে প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য, প্রমেয়চৈতন্য ও প্রমিতিচৈতন্য পরস্পরে তাদাত্ব্যপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ একাকারভাব প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ের উপর পড়িলে বিষয়-চৈতন্যের আবরণ ভঙ্গ হয়, এবং উহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ উহার স্বভাবগত প্রকাশশীলতা স্পষ্ট হয়, এবং সেই স্বচ্ছ বিষয়চৈতন্যের আকারে অন্তঃকরণ আকারিত হইয়া অন্তঃকরণদ্বারা উপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যকে উপরঞ্জিত করে, অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য সেই স্পষ্টীভূত বিষয়-চৈতন্যের আকার ধারণ করে। এইরূপে বিষয় দ্বারা চৈতন্যের যে উপরঞ্জন (যেমন স্ফটিক জ্বাপুস্প দ্বারা উপরঞ্জিত হয়), উহাই সেই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ; কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত (১) বিষয়-চৈতন্যের আবরণভঙ্গ (২) স্বচ্ছতা সম্পাদন (৩) অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বন এবং (৪) অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্যের উপরঞ্জন—এই চারিটি ব্যাপার হইতে পারে না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রে আছে—“প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ। প্রমাহর্থকার চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥ প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে। বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভাস্যাঃ স্যুঃ

করণস্যানপেক্ষণাৎ। সাক্ষাৎ দর্শনরূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যসূচিতম্। অবিকারেণ দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বং চাপরে জগুঃ”। অর্থাৎ ‘প্রমাতা শুদ্ধ চেতন, প্রমাণ আমাদের বৃত্তিসকল। বিষয়াকারা বৃত্তিসকলের চৈতন্যে যে প্রতিবিম্বন, উহাই প্রমা। (ব্যবহারিক বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান)। প্রতিবিম্বিত বৃত্তিসকলের যাহা বিষয়, উহাই প্রমেয়। বৃত্তিসকল সাক্ষিভাস্য, কারণ সাক্ষী কোন কারণের (ইন্দ্রিয়ের) অপেক্ষা না করিয়াই উহাদিকাকে প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎ দর্শন করেন বলিয়া ‘সাক্ষী’ এই নাম,—ইহা সাংখ্যসম্মত মত। অপরে বলেন—‘অবিকারিভাবে দ্রষ্টৃত্বই সাক্ষিত্ব।’

যদিও ‘সাক্ষী’ শব্দে লক্ষ্যার্থে নিগুণব্রহ্মকে বা শুদ্ধচৈতন্যকে বুঝায়, তথাপি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উহা সাক্ষ্যবস্তুর নির্বিকার প্রকাশকে বুঝায়। শুদ্ধচৈতন্যে সাক্ষী-সাক্ষ্য ভাব কল্পনার অবসর নাই। সাক্ষী বা কূটস্থ শব্দের অর্থ যে চৈতন্য, তিনি কোন উপাধিতে উপহিত হইয়া খণ্ডভাবে প্রতীত হন, অথচ ঐ উপাধিদ্বারা লিপ্ত বা খণ্ড নহেন। সাক্ষী যাহা কিছু প্রকাশ করেন, উহা বৃত্তিদ্বারা করিয়া থাকেন। বাহ্য অজ্ঞাত ঘটাদি বস্তুসকলকে জানিবার কালে সাক্ষী অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা উহাদিকাকে ব্যাপ্ত করিয়া উহাদের আবরণ ভঙ্গ পূর্বক উহাদিকাকে জানেন। এস্থলে সাক্ষী উহাদিকাকে সাক্ষাৎপ্রকাশ না করায়, উহাদিকাকে প্রমাতৃভাস্য বা অন্তঃকরণ ভাস্য বলা হয়; কিন্তু অন্তঃকরণস্থিত ঘটাদি-আকারা বা সুখঃখাদি আকারা বৃত্তি-সকলে অজ্ঞানাবরণ না থাকায় সাক্ষীকে আবরণভঙ্গপূর্বক উহাদিকাকে জানিতে হয় না। সেইজন্য সাক্ষী উহাদিকাকে সহজেই সাক্ষাৎ প্রকাশ করেন। সাক্ষী বৃত্তিসকলের মধ্যে স্থিত থাকিয়া ঐ বৃত্তি সকলদ্বারা উহাদিকাকে প্রকাশ করেন। সমুদ্রাদি অবস্থায় এবং ভ্রমস্থলেও সাক্ষী সাক্ষাৎ প্রকাশক। এরূপস্থলে সাক্ষী অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা উহাদিকাকে প্রকাশ করেন।

চৈতন্য একই—বিষয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষতা বুঝাইবার জন্য উপাধিভেদে উহার প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য, বিষয়চৈতন্য ইত্যাদি ভাগ করা হইয়াছে। জল যেমন তরঙ্গ আকারে প্রতীত হয়, এইরূপ চৈতন্যই সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমাতারূপে, রজোগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমাণরূপে, এবং তমোগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়রূপে প্রতিভাত হন। অথও ঈশ্বর চৈতন্যই আপানর মায়ী-শক্তি-দ্বারা নানা বস্তুর মধ্যে নানাকারে যেন বিভক্ত হইয়া, ঐ সকল আকারের মধ্যে আপনার সত্তা, স্ফুর্তি ও আনন্দ প্রকটিত করিয়া আমাদিকাকে উহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। রজ্জুতে সর্পপ্রাপ্তিস্থলে যে অজ্ঞানবশতঃ সর্প প্রতীত হয়, অদ্বৈতবেদান্তমতে উহা রজ্জুচৈতন্যনিষ্ঠ খণ্ড অজ্ঞান (অর্থাৎ রজ্জু যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকে ততটুকু স্থানের যে চৈতন্য, তাহাকে আবৃত করে যে তুলা বা খণ্ড অজ্ঞান) হইতে অনির্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয়। ঐ সর্পকে একেবারে নাই বলা যায় না, যেহেতু ভাস্তিকালে উহা জ্ঞানের বিষয় হয়। যাহা একেবারে নাই, যেমন ‘বজ্রাপুত্র’, উহা কাহারও জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার ঐ সর্প সত্য সত্যই আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, রজ্জু-জ্ঞান হইলে উহা আর থাকে না। সুতরাং উহাকে সৎ বা অসৎ, অর্থাৎ আছে বা নাই—কিছুই বলা যায় না। সেইজন্য ঐ সর্প সৎ ও অসতের অতিরিক্ত একটা কিছু—উহাকে নির্বাচন করিতে না পারায় অনির্বচনীয় বলা হয়। যাহা অনির্বচীয় তাহা সত্য সত্যই

না থাকিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ কিছুকাল প্রতিভী হয়, উহাই মিথ্যা। জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল খুঁজিয়া বাহির করিতে গেলে আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এমন একটি স্তরে উপনীত হইব, যেখানে ‘জানি না’ বলিয়া আমাদের থামিতেই হইবে, উহাই মূল অজ্ঞান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও গবেষণা করিতে করিতে এই মূল অজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উহার রহস্য আর ভেদ করিতে পারিতেছেন না যে,—ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। জগতের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়—ইহাই ভগবানের মায়াক্রান্তির অপূর্ব ইন্দ্রজাল! যে দিন আমরা এই জগৎভ্রান্তির অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিব, কেবলমাত্র সেই দিনই সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে, নতুবা অনন্তকাল ধরিয়া মায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও এই জগদ্রহস্য ভেদ করিতে পারা যাইবে না। জীব যখন ঘটাদি বস্তুকে জানেন, তখন (সবিকল্প-সমাধিকালে ধাতৃভাব ও ধ্যানভাব ভুলিয়া গিয়া জ্ঞেয় ঘটাদি বস্তুর সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন। প্রমাতা ও প্রমাণ যেন প্রমেয় বস্তুতে ভুবিয়া যায়; কিন্তু ঘটাদি বস্তুর জ্ঞানে ঘটাদিচৈতন্য-নিষ্ঠ খণ্ড অজ্ঞানের নাশ হইলেও মূল অজ্ঞানের (যাহার জন্য ব্রহ্ম ঘটরূপে প্রতীত হন) নাশ না হওয়ায় সূক্ষ্মভাবে অজ্ঞানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকিয়া যায়। সুতরাং ঘটের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হইবার পরমুহূর্ত্তেই আবার জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটী স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন জীব বলেন—‘আমি ঘট জানিলাম’। এই যে আপনা হইতে পৃথকরূপে ঘটবস্তুর অনুভব, ইহাই ঘটে বৃত্তিব্যাপ্তির ফল। যদি মূল অজ্ঞানের নাশ হইত, তবে সকল বস্তুকেই আপনার চৈতন্য-স্বরূপের বিস্তার বলিয়া মনে হইত—কোন বস্তুকে আত্ম-স্বরূপ হইতে পৃথক মনে হইত না। এক্ষণে ব্রহ্মে কিরূপেবৃত্তিব্যাপ্তি হয়, দেখা যাউক।

ব্রহ্ম বৃহৎ ও ব্যাপক বস্তু। সুতরাং খণ্ড খণ্ড ঘট-পটীকারা বৃত্তির ব্রহ্মে ব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা যতই চিন্তের রজোগুণের ও তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে, ততই উহা ব্যাপকভাব ধারণ করিতে চাহিবে। এই প্রকার সম্যক সাধনসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান, শুদ্ধান্তঃ করণ মুমুক্শু শিষ্য যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড বিষয়াকারা বৃত্তিসকল একেবারে ত্যাগ করিয়া, ‘আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অসঙ্গ, অদ্বয় ব্রহ্ম’—এইরূপ অখণ্ডাকার ধারণ করে। ব্রহ্ম যদিও স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বচ্ছ, তথাপি জীবের স্বীয় স্বরূপ এই ব্রহ্ম, জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকায় আবরণ-নিবৃত্তির জন্য এই অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তির প্রয়োজন হয়। কারণ নিষ্ঠুরব্রহ্ম স্বয়ং আবরণের ভাসক হন, সেইজন্য স্বয়ং ইহার নাশক হন না। আবরণভঙ্গ হইলে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ঐ অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে নিরাবরণভাবে স্বয়ংই প্রকটিত হন। এই কথাই ‘আচার্য শঙ্কর ‘আত্মবোধ’ নামক গ্রন্থে এইরূপে বলিয়াছেন “অরুণেনেব বোধেন পূর্বং সংতমসে হতে। তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব”। অর্থাৎ “অরুণোদয় দ্বারা রাত্রির গাঢ় অন্ধকার প্রথমে অপনীত হইলে অংশুমান্ সূর্য্যের যেমন স্বয়ং আবির্ভাব হয়, এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা প্রথমে আবরণের নাশ হইলে আত্মা স্বয়ং প্রকট হন’। ঘটাদি বিষয়জ্ঞানে ‘আমি ঘটকে জানিলাম’ এইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে মূল অজ্ঞানের বাধ হওয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটীরও বাধ হয়। সুতরাং জীব আপনা হইতে

পৃথকরূপে ও জ্যেয়রূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্য যদি আকাশস্থ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে যায়, তবে সে যেমন সূর্য্যতেজে অভিভূত হইয়া উহার মধ্যে বিলীন হয়, এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইয়া উহার সহিত একাকার ভাব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানে ‘আমি ব্রহ্মকে জানিলাম’—এইরূপ ফল উৎপন্ন হয় না।

এক্ষণে শঙ্কা করা যাইতে পারে, ‘ব্রহ্ম তো নির্গুণ—সেই নির্গুণ ব্রহ্মে কিরূপে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি সম্ভব? কারণ অখণ্ডাকারাবৃত্তি বুদ্ধিরই হয়; ঐ বৃত্তি তো ব্রহ্ম নয়! সুতরাং উহা সগুণ ও সবিশেষ’। ইহার উত্তরে বলি—‘নির্গুণব্রহ্মে বৃত্তি-ব্যাপ্তি হয় না। নির্গুণব্রহ্মে কোন আবরণ না থাকায়, উহাতে আবরণ-ভঙ্গের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির প্রয়োজনও নাই। ব্রহ্মের সর্বাংশ আবৃত হয় না, কারণ ব্রহ্মের একপাদে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল। ব্রহ্মের যে অংশে জীব ও জগৎ ভাসমান, ঐ অংশই অজ্ঞানাবৃত, এবং উহা জীবের নিকট ব্রহ্মরূপে অজ্ঞাত। মহাবাক্য বিচারের ফলে উৎপন্ন পূর্বোক্ত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি প্রত্যগভিন্ন সেই অজ্ঞাত বা অজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের নাশ করে। এই অখণ্ডাকার বৃত্তির অপর নাম বিদ্যাবৃত্তি। উহা অবিদ্যা বৃত্তির বিরোধী বলিয়া উহার নাশক হয়; কিন্তু উহা স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। অজ্ঞানাবরণের নাশ হইলেই বৃত্তির প্রয়োজন সমাপ্ত হয়’। যদি বল, ‘বিদ্যাবৃত্তি দ্বার অবিদ্যার নাশ হইলে জ্ঞানী পুরুষের আর জগতের ভান হওয়া উচিত নয়’, তবে বলি—‘বিদ্যা বা জ্ঞান সাক্ষাদভাবে অবিদ্যার বিনাশক নয়; কিন্তু উহা অবিদ্যাকে নির্বীজ করিয়া দেয়! যেমন অগ্নিদ্বারা দন্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা দন্ধ অবিদ্যা-বীজ হইতে পুনরায় সংসারের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। যেমন উৎখাতমূলক বৃক্ষ ক্রমশঃ শুখাইয়া যায়, এইরূপ প্রারুদ্ধ কর্মের সম্যক ক্ষয়ে সেই জ্ঞানীর নিকট আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষের স্বপ্নের বস্তুসকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না, এইরূপ জীবমুক্ত পুরুষের নিকট ব্যাখ্যানদশায় জগতের ভান হইলেও কদাচ উহাতে সত্যবুদ্ধি হয় না। সেইজন্য তিনি সামান্যভাবে সব দেখিয়া শুনিয়াও পরমার্থতঃ বিশেষভাবে কিছুই দেখেন না, শুনেন না ইত্যাদি। সেইজন্য শ্রুতিতে তাঁহাকে “তিনি সচক্ষু হইয়া অচক্ষু, সর্কণ হইয়াও অকর্ণ, সমনা হইয়াও অমনা” ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

যদি শঙ্কা কর—‘যে বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার নাশ করে, উহার নাশ কে করিবে’। যদি ঐ বৃত্তি থাকিয়া যায়, তবে ব্রহ্ম ও বিদ্যাবৃত্তি দুইটি বস্তু থাকায় অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি হইবে না’, তদুত্তরে বলি—‘ঐ বিদ্যাবৃত্তিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত হওয়ায় জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে উহারও বাধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহাও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে তদ্বৎ পুরুষ বুঝিতে পারেন জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি ভাব সমস্তই মায়ার খেলা। সেইজন্য তিনি নিজেকে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত, জীবমুক্ত, বিদেহমুক্ত, আনন্দী, নিরানন্দী—কিছুই মনে করেন না। সর্বপ্রকার বিকল্পবর্জিত এক অখণ্ড সমরস গগনাকার তত্ত্বে তাঁহার স্থিতি হয়। যাহারা নিজেকে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি মনে করেন,

তাঁহাদের বুদ্ধি তখনও জীবকোটি ছাড়িতে পারে নাই। নির্মলী ফল যেমন জলকে নির্মল করিয়া ক্রমশঃ স্বয়ং নাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ অখণ্ডকারা বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার নাশ করিয় ক্রমশঃ স্বতঃই নাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহার নাশের জন্য আর পৃথক প্রযত্নের বা অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই। যেমন যেমন ঐ বৃত্তির ক্ষয় হয়, তেমন তেমন জীবন্মুক্ত পুরুষেরও ক্রমশঃ অসংস্কৃতি, পদার্থাভাবনী ও তুর্যাগা প্রভৃতি ভূমিকায় স্থিতি হয়। তুর্যাগা অবস্থায় স্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট জগতের ভান না থাকায়, তিনি বিদেহমুক্ত সদৃশ অবশ্য জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট ভূমিকা সকল মিথ্যা এবং পরমার্থতঃ নাই। যাহা কিছু বৃথান হয়, উহা বাহ্য ব্যবহারিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই করা হয়। ব্রহ্মে কোন ব্যবহার নাই—সুতরাং জ্ঞানপূর্বক মৌনই ব্রহ্মের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।]

পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা অদৃঢ় জ্ঞান দৃঢ় হয়—ব্রহ্ম হইতে প্রতাগাচ্ছার স্বরূপকে অভিন্নভাবে বিষয় করিয়া যে বোধ উৎপন্ন হয়, উহা যদি আমিই ব্রহ্ম এই আকারে আত্মাকে জানিতে পারে, তবে সেই অর্থই এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ‘অয়মস্মীতি পুরুষঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। ৯৫। মহাবাক্য বিচার হইতে অপরোক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তথাপি প্রথম প্রথম ঐ জ্ঞানের দৃঢ়তা হয় না। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর এই প্রকার অদৃঢ়জ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্পাদন জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে বলিয়াছেন। ৯৬। “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইবাক্যার্থের জ্ঞান যাবৎ দৃঢ় না হইবে, তাবৎ মুমুক্শু সাধক শমদমাদি সাধনের সহিত শ্রবণমননাদির অভ্যাস করিবেন। ৯৭। শ্রুতির অনেকতা থাকায়, অর্থাৎ নানাশ্রুতিতে নানপ্রকার বর্ণনা থাকায়, ব্রহ্মবিষয়ে অসম্ভাবনা (সংশয়) ও বিপরীতভাবনা (বিক্ষেপ) আসিয়া থাকে। ৯৮। সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি দ্বারা ঐ দোষগুলির নিবৃত্তি করিবে। ৯৯। সমস্ত উপনিষদেরই আদি, মধ্য ও অন্তে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপণেই তাৎপর্য—এই প্রকার অবধারণকে ‘শ্রবণ’ বলে। ১০০। বেদান্তসূত্রের সমন্বয়াদ্যায়ে ইহা উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। [“তত্ত্ব সমন্বয়ঃ” ১।১।৪]—এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রকার শ্রুতিবাক্যের অর্থের সমন্বয় করিতে হইবে। ঐ বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অসংভাবনা (জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কি সম্ভব? ইত্যাদি প্রকার সংশয়ের) নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধির স্বাস্থ্যসম্পাদক শাস্ত্রানুকূল তর্কসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। ১০১। বহু জন্মের দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ ক্ষণকালমধ্যেই পুনঃ পুনঃ দেহাদিবিষয়ে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, এবং জগৎ ও সত্য বলিয়া মনে হয়। ১০২। ইহাকে বিপরীতভাবনা বা বিক্ষেপ বলে। চিন্তের একাগ্রতা দ্বারা এই বিপরীত ভাবনার-নিবৃত্তি হয়। তত্ত্বোপদেশের পূর্বে সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা এই একাগ্রতার অভ্যাস করিতে হয়। ১০৩। যাহারা পূর্বে ঐ প্রকার একাগ্রতার অভ্যাস করে নাই, বেদান্তশাস্ত্রে তাহাদের উপাসনার বিষয়ও উপদেশ করা হইয়াছে। পূর্বে একাগ্রতার অভ্যাস না করা থাকিলেও ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা উহা সম্পন্ন হইবে। ১০৪। ব্রহ্মবিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা, সেই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, পরস্পর পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বৃথান, এই সকল বিষয়ে একনিষ্ঠত্বকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলেন। ১০৫। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই জানিয়া সেই বিষয়েই প্রজ্ঞা করিবেন, বহু শব্দের আর উচ্চারণ বা চিন্তা করিবেন না; কারণ ইহা বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদকর” (৪।৪।২১)। ১০৬।

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—“অন্যমনে আমাকে চিন্তা করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই জ্ঞানীভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করি” (৯।২২) । ১০৭। এইপ্রকার শ্রুতি ও স্মৃতিসকল বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য সর্বদা আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিয়াছেন। ১০৮। যে বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহাকে সেইভাবে গ্রহণ না করিয়া অন্যপ্রকারে যে গ্রহণ করা হয়, উহাই বিপরীত-ভাবনা—যেমন পিতা প্রভৃতি হিতকারী ব্যক্তির উপর শত্রু বুদ্ধি। ১০৯। এইরূপ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এই জগৎ ও মিথ্যা; তথাপি দেহাদিকে আত্মা মনে করা, এবং জগৎকে সত্য মনে করা—ইহাই বিপরীত ভাবনা। ১১০। তত্ত্বভাবনার দ্বারা সেই বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি হয়। সেইজন্য মুমুক্শু ব্যক্তি সর্বদা আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্বের বিষয় চিন্তা করিবেন। ১১১। যদি প্রশ্ন কর—‘ঐ প্রকার ভাবনার অনুষ্ঠান কি মন্ত্রাদি জপের ন্যায় বা মূর্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় নিয়মপূর্বক করিতে হইবে?’ ১১২। তদুত্তরে বলি—‘ঐ প্রকার ভাবনা মন্ত্রাদি জপের ন্যায় বা মূর্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় নিয়ম-পূর্বক করিতে হইবে না। কেন না ভোজনে যেমন প্রতিগ্রাসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়—উহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এইরূপ এই তত্ত্বভাবনার ফলও প্রত্যক্ষ। কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি জপের ন্যায় নিয়মপূর্বক ভক্ষণ করে না। এইরূপ মুমুক্শু ব্যক্তিও তত্ত্ব-ভাবনায় কোন নিয়মের অপেক্ষা রাখে না। ১১৩। ক্ষুধার্ত পুরুষ ভোজন করুন অথবা অন্ন না পাইলে অন্য উপায়ে (দ্যুতাদি ক্রীড়া দ্বারা) কিছুকাল না খাইয়া অতিবাহিত করুন, অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন, যে কোন উপায়ে ক্ষুধা নিবৃত্তিই ইচ্ছা করেন (ইহাতে কোন নিয়ম নাই)। ১১৪। নিয়মপূর্বক জপ ও মন্ত্র পাঠ করা কর্তব্য; উহা না করিলে প্রত্যবায় (পাপ) হয়। (শাস্ত্রোক্ত নিয়মে না করিয়া) অন্য প্রকারে করিলে স্বর ও বর্ণের বিপর্যয় হেতু অনর্থ উৎপন্ন হয়। ১১৫।* ক্ষুধা যেমন দৃষ্টদুঃখদায়ক, এইরূপ বিপরীত ভাবনাও দৃষ্টদুঃখপ্রদ। অতএব যে কোন উপায়েই উহাকে জয় করা উচিত—উহাতে অনুষ্ঠানের ক্রম নাই। ১১৬। (বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য) ব্রহ্মবিষয়ে চিন্তা, কথনাদি উপায় পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মো একনিষ্ঠতা বিষয়ে ধ্যানের ন্যায় মনকে একবস্তুতে বাঁধিয়া রাখিতে হয় না। ১১৭। একনিষ্ঠভাবে ব্রহ্মাচিন্তনবিষয়ে ধ্যানের ন্যায় কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। দেবতাদির মূর্ত্তিবিষয়ক বুদ্ধির যে বৃত্তি—বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা উহা ব্যবহৃতি না হইলে, ঐ বৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে ধ্যান বলে। ধ্যানে চঞ্চল মনের একান্ত নিরোধ করিতে হয়। ১১৮। গীতায় অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,

১১৫। *পূর্বে আমাদের দেশে বেদ পাঠের পূর্বে শিক্ষা, কল্প, নিরুপ্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—

এই ছয়টি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে হইত। উহা হইতে মন্ত্রের উচ্চারণে, কোন মন্ত্র কোন ছন্দে এবং উদাস্ত, অনুদাস্ত, স্বরিত ভেদে প্রভৃতি কোন স্বর পাঠ করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইত। মন্ত্র সকল যথাযথ ভাবে উচ্চারিত না হইলে এবং বর্ণের স্থলন হইলে মন্ত্র আকাশে যথাযথ স্পন্দন উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং অভিজীত ফলও পাওয়া যায় না; উপরন্তু বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। ঐ সকল বেদাঙ্গ ভালভাবে আয়ত্ত না করিয়া আজকাল পুরোহিতেরা যে যজ্ঞাদি করেন তাহাতে যজ্ঞের ফল দৃষ্ট হয় না।

“হে কৃষ্ণ! মন অতিশয় চঞ্চল, এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর ও প্রবল। আমি উহার নিগ্রহকে বায়ু-নিগ্রহের ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর মনে করি” (৬।৩৪)। ১১৯। বশিষ্ঠদেবও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে বলিয়াছেন—“হে সাধো! সমুদ্রের পান, সুমেরু পর্বতের উৎপাদি কিংবা বহিঃপান অপেক্ষাও চিস্তনিগ্রহকরা দুষ্কর”। ১২০। কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত কথন চিস্তনাদিরূপ ব্রহ্মাভ্যাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় মনকে নিরুদ্ধ করিতে হয় না। পরন্তু ইহাতে অভিনয়াদি দর্শনের ন্যায় অনন্ত ইতিহাসাদির শ্রবণ দ্বারা চিস্তের আনন্দ হয়। ১২১। কিন্তু কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদিতে কিংবা কাব্য তর্কাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির বুদ্ধির বিক্ষেপ হয়, কারণ ঐ প্রকার কার্যে তত্ত্বস্মরণ অসম্ভব। ১২৩। তত্ত্বস্মরণকারী ব্যক্তি ভোজনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কারণ ঐ সকল কার্যে অত্যন্ত বিক্ষেপ হয় না। ভোজনাদি কালে কিছু বিক্ষেপ হইলেও শীঘ্রই পুনরায় তত্ত্ব-স্মৃতির উদয় হয়। ১২৪। তত্ত্ব বিস্মৃতি মাত্রই অনর্থ হয় না; কিন্তু বিপরীত বুদ্ধি আসিলেই অনর্থ হয়। ভোজনাদিতে শীঘ্র তত্ত্বস্মরণ হয় বলিয়া বিপর্যয় ঘটিবার অবসর থাকে না। ১২৫। ন্যায়াদি অন্য শাস্ত্রের অভ্যাসশীলগণের তত্ত্বস্মৃতির অপেক্ষা থাকে না। ঐ সকল শাস্ত্র তত্ত্বস্মৃতির বিরোধী বলিয়া বলপূর্বক তত্ত্বস্মরণবিষয়ে উপেক্ষা আসিয়া থাকে। ১২৬। একমাত্র তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জান, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর’—মুণ্ডক উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, বহুশব্দের উচ্চারণ বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদকারী। ১২৭। আহারাদি ত্যাগ করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তুমি কি ন্যায়াদি অন্যশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাঁচিবে না যে, চিস্তাবিক্ষেপকর ঐ সকল দ্বৈতশাস্ত্রে দুরাগ্রহ করিতেছ? ১২৮। যদি বল—‘তবে জনকাদি রাজগণ জ্ঞানী হইয়াও কিরূপে রাজ্যাদি পালন করিলেন?’ তদুত্তরে বলি—‘জনকাদি রাজগণের জ্ঞানের দৃঢ়তাহেতু রাজ্য-পালনাদি কার্য করিয়াও তাঁহাদের জ্ঞানের হানি হয় নাই। সেইরূপ দৃঢ়জ্ঞান যদি তোমার হইয়া থাকে, তবে তুমি তর্কাদি বা কৃষিকর্মাদি করিতে পার। ১২৯। [আজকাল অনেক কপট জ্ঞানী জনকাদির দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয় কর্মে লিপ্ত থাকেন; কিন্তু জনকের অনেক তপস্যা ছিল। জনক যেমন মিথিলা দক্ষ হইলেও অবিচলিত ছিলেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের সর্বস্বহানিতে ঐরূপ অবিচলিত থাকিতে পারেন? মহারাজ জনক বিদ্যার উৎসাহদান জন্য অজুপ্ত অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং সর্বদা বিদ্যার চর্চায় রত থাকিতেন। মহারাজ জনক যেমন কৃতার্থ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সমস্ত বিদেহরাজ্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং দাস্যকর্মের জন্য নিজেকেও দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এইরূপ সর্বস্বত্যাগে কয়জন প্রস্তুত?]

জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দৃঢ় হইলে প্রারুদ্ধক্ষয়ের কামনায় বিনাক্রেশে জ্ঞানিগণ আপনাপন কর্মনানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হন। ১৩০। প্রারুদ্ধকর্মের বশবর্তী জ্ঞানিগণের কখনও অনাচারে প্রবৃত্তি হয় না, আর যদিও বা উহা হয়, তবে বলি—‘প্রারুদ্ধকর্মকে কে বাধা দিতে পারে?’ ১৩১। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী—প্রারুদ্ধ কর্ম উভয়েই সমান। কিন্তু ধৈর্য থাকায় জ্ঞানী প্রারুদ্ধকর্মের ফলভোগে ক্রেশ অনুভব করেন না; অপরপক্ষে ধৈর্য না থাকায় অজ্ঞানীব্যক্তি ক্রেশ অনুভব করেন। ১৩২। একই পথযাত্রী দুইটি পথিকের পথশ্রম সমান হইলেও, যে

জানে গন্তব্যস্থান আর দূরে নয়, সে ধৈর্যসহকারে দ্রুতপদে চলে; কিন্তু যে গন্তব্য স্থানের দূরত্ব জানে না, সে অধৈর্যবশতঃ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পথেই দীর্ঘকাল যাপন করে। ১৩৩। (জ্ঞানীর প্রারম্ভ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে চিত্রদীপে ৯৯-১০২ পৃষ্ঠায় আচার্য্য শঙ্কর, শঙ্করানন্দ প্রভৃতির মত দেখাইয়াছি। বিদ্যারণমুণির মতেও জ্ঞানীর যে স্বেচ্ছাচারে কিংবা বিষয়চিন্তায় প্রবৃত্তি হয় না, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহ হইতে বুঝা যায়)।

জ্ঞানীর বুদ্ধি নিবৃত্তিমুখী হয়—সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া যিনি বিপর্য্যায়শূন্য হইয়াছেন, কৃতকৃত্য সেই জ্ঞানী কি ইচ্ছা করিয়া, কিসের কামনায়, শরীরের অনুবর্ত্তন করিয়া ত্রিবিধ সন্তাপ ভোগ করিবেন? ১৩৪। জগতের মিথ্যাত্ববুদ্ধিহেতু কাম্য বস্তুসকল এবং কামনাকারী জীব, উভয়ের অভাব হওয়ায়, তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় জ্ঞানীর সন্তাপও শান্ত হইয়া যায়। ১৩৫। যে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক নির্মিত গন্ধর্জনগরের স্বরূপ জানে, সে উহার কামনা করে না; পরন্তু হাসিতে হাসিতে উহা ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা করে। ১৩৬। এইরূপ বিচারবান্ জ্ঞানী আপাত-রমণীয় বস্তুসকলে অনুরক্ত হন না; কিন্তু উহাদের দোষ-দর্শন করিয়া, উহাদিকিকে ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা করেন। ১৩৭। জ্ঞানিগণের বিচার এইরূপ—‘অর্থের অর্জনে ক্রেশ, উহার রক্ষণেও ক্রেশ, উহার নাশেও দুঃখ, ব্যয়েও দুঃখ—অতএব এইপ্রকার ক্রেশকর অর্থে দিক। ১৩৮। মাংসের পুত্তলিকাস্বরূপ, যন্ত্রবৎ চলনশীল, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতিযুক্ত স্ত্রীর শরীরে সৌন্দর্য্যই বা কি আছে?’ ১৩৯। বিষয়ের এই সমস্ত দোষ নানাশাস্ত্রে সম্যক্রূপে দেখান হইয়াছে, সর্ব্বদা ঐগুলির বিচার করিয়া লোকে কিরূপে দুঃখে মগ্ন হইবে? ১৪০। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও লোকে যখন বিষপান করিতে চায় না, তখন মিষ্টান্নভক্ষণদ্বারা যাহার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত, এমন কোন অমৃত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিষভক্ষণ করিতে যাইবে? (এইরূপ আনন্দ-পরিতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষের বিষয়ভোগে প্রবৃত্তিই হয় না)। ১৪১। প্রারম্ভকর্মের প্রাবল্যবশতঃ যদি কখনও ভোগে ইচ্ছা হয়, তবে জ্ঞানী ক্রেশের সহিত উহা ভোগ করেন। যেমন কোন ব্যক্তিকে বেগার খাটাইলে সে ক্রেশের সহিত উহা খাটে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও ক্রেশের সহিত প্রারম্ভকর্মের বেগার খাটেন। ১৪২। শ্রদ্ধাবান্ কুটুম্ব-পোষণরত গৃহস্থ জ্ঞানিগণ সেই প্রারম্ভকর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে—“হায়! আমার কর্ম অদ্যাপি শেষ হইল না”—এই বলিয়া চিন্তে সর্ব্বদাই ক্রেশ অনুভব করেন। (ইহা জ্ঞানাভ্যাসীর কথা)। ১৪৩। এই ক্রেশ সংসারতাপ নয়; কিন্তু ইহা সংসার-বিরক্তির লক্ষণ। কারণ সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে আসিয়া থাকে। ১৪৪। সেই জ্ঞানী বিবেকপূর্ব্বক ক্রেশ অনুভব করিতে করিতে ভোগ করেন বলিয়া, অল্পভোগেই তাহার তৃপ্তি হয়, অন্যথা বিবেকহীন ব্যক্তি অনন্ত ভোগেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ১৪৫। কাম্যবস্তুসকলের ভোগদ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। বরং অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ বিষয়ভোগ দ্বারা কামনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। ১৪৬। ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ জানিয়া উহাদিকিকে ভোগ করিলে, ভোগ তৃষ্টির কারণ হয়। ‘এই ব্যক্তি চোর’—ইহা জানিয়া তাহার সহিত সঙ্গ করিলে, সেই ব্যক্তি তাহার নিকট আর চোর হয় না; কিন্তু তাহার সহিত মিত্রতাই করে। (কারণ চোর ব্যক্তি মনে করে, ‘এ ব্যক্তি আমার

স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে, সুতরাং ইহার সহিত মিত্রতা করাই ভাল')। ১৪৭। নিগূহ্য মনের নিকট অল্প ভোগও বহু বলিয়া মনে হয়। কারণ বিবেকী ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে ক্রেশকেও দুঃখ বলিয়া বনে করেন। সেইজন্য তাঁহাদের চিন্তে ভোগেচ্ছা বিস্তার লাভ করিতে পারে না। ১৪৮। যে রাজা পূর্বে শত্রুর হস্তে বদ্ধ হইয়া পরে মুক্ত হন, তিনি একখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হন; কিন্তু যে রাজা অপরের দ্বারা আক্রান্ত বা বদ্ধ হন নাই, তিনি নিজের রাজ্যকেও বহু মনে করেন না। ১৪৯। যদি বল—‘বিষয়ে দোষদর্শনক’, বিবেক জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে প্রারদ্ধকর্ম জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে? ১৫০। তবে বলি—‘ইহাতে দোষ নাই; কারণ অনেক প্রকার প্রারদ্ধ দেখা যায়। (১) ইচ্ছা (২) অনিচ্ছা ও (৩) পরেচ্ছা—প্রারদ্ধ এই তিন প্রকার। ১৫১। (আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, নিদিধ্যাসনক্ষেত্র পর্য্যন্ত যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানাত্মীর নিকট এই প্রারদ্ধের ভান হয়—জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রারদ্ধ থাকে না। এইস্থলে গ্রন্থকার উদাস্পষ্ট করিয়া না বলায়, অনেক সাধারণ পাঠক ‘জ্ঞানীরও সত্য সত্য প্রারদ্ধ আছে’—এই ভ্রমে পতিত হন। পরে যে গীতা-বাক্যের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীর প্রারদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, উহাও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানীর প্রারদ্ধের কথা বলা হয়।) (১) ইচ্ছা প্রারদ্ধ—কুপথ্যসেবী ব্যক্তি জানে যে, কুপথ্য সেবনে তাহার অনিষ্ট হইবে; চোরও জানে চৌর্য্যের ফল কারাদণ্ড, এবং লম্পট ব্যক্তি কঠোর শাস্তি হইবে জানিয়াও রাজদারায় আসক্ত হয়। অনিষ্টপাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা-প্রারদ্ধবশতঃ উহাদের ঐসকল কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। ১৫২। ঈশ্বরও এই প্রারদ্ধকর্ম জন্য ইচ্ছাদির নিবারণ করিতে পারেন না, যেহেতু গীতায় ঈশ্বর বলিয়াছেন—“জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন। জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন; সুতরাং আমার বা অন্যের বিধিনিষেধ তাহাদের কি করিবে” (৩। ৩৩)। ১৫৩, ১৫৪। যে প্রারদ্ধকর্মের ফল অবশ্যস্বাভাবী, তাহার যদি প্রতিকার করা সম্ভব হইত, তবে নল, রাম, যুধিষ্ঠিরাদি দুঃখে লিপ্ত হইতেন না। ১৫৫। ঈশ্বরও প্রারদ্ধকর্মের ফল নিবারণ করিতে পারেন না; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয় না—কারণ প্রারদ্ধকর্মের ফলদানের অবশ্যস্বাভাবিতাও ঈশ্বরকর্তৃকই নির্মিত হইয়াছে। ১৫৬। অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রারদ্ধ আছে, ইহা গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে হইতে জানা যায়, তাহা শ্রবণ কর। ১৫৭।

(২) অনিচ্ছা প্রারদ্ধ—গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে অনিচ্ছা-প্রারদ্ধের কথা জানা যায়। অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—“হে বাৰ্ষ্ণেয়! কাহা দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পুরুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলদ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ করে” (৩। ৩৬)। ১৫৮। ভগবান্ উত্তর দিলেন—“রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কামক্ৰোধই উহার কারণ। এই কামের ক্ষুধা কখনও পূর্ণ হয় না, ইহা মহাপাপকার, ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে” (৩। ৩৭)। ১৫৯। আবার ভগবান্ ১৮। ৬০। শ্লোকে বলিয়াছেন—“হে কৌন্তেয়! তুমি আপনার ক্ষত্রিয়স্বভাবজনিত প্রারদ্ধ কর্মদ্বারা বদ্ধ আছে; তুমি এখন যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরে তোমাকে অবশ হইয়া উহাই করিতে হইবে”। ১৬০।

(৩) পরেচ্ছা প্রারদ্ধ—যখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, অথচ অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যবশতঃ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, উহাকে পরেচ্ছা-প্রারদ্ধ বলে। ১৬১। ‘জ্ঞানীরও যদি প্রারদ্ধ থাকে, তবে “কিমিচ্ছন কস্য কামায়” ইত্যাদি বাক্যে কেন জ্ঞানীর ইচ্ছার নিষেধ করা হইল’? এতদুত্তরে বলি—‘ঐ বাক্যে জ্ঞানীর ইচ্ছার নিষেধ করা হয় নাই; কিন্তু ভর্জিত বীজের ন্যায় ইচ্ছার বাধ কথিত হইয়াছে (সূত্রাং উহা প্রকৃত ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার একটি আভাসমাত্র), অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেও উহা সমর্থপ্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ১৬২। বীজসকল অগ্নিদ্বারা ভর্জিত হইলে আর অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ ইচ্ছার বিষয়রূপ বস্তুসকলের উপর জ্ঞানীর মিথ্যাত্ব বোধ থাকায় ঐ ইচ্ছা ব্যসনের কারণ হয় না। ১৬৩।

জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ভোগের পার্থক্য—দক্ষ বীজসকল অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ হইলেও উহারা ভক্ষণের উপযোগী হয়, এইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছা অল্প ভোগের কারণ হয়, ভোগে বহু ব্যসন উৎপন্ন করে না। ১৬৪। ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হইলে প্রারদ্ধ কর্মের ক্ষয় হয়; কিন্তু ভোক্তব্য বস্তুর উপর সত্যত্ব ভ্রান্তি থাকায়, অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগবিষয়ে ব্যসন (বহু ভোগের ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়। ১৬৫। অজ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রকার ভ্রম হয়—‘আমার এই ভোগের যেন বিনাশ না হয়, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, এই ভোগ যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়, এবং এই ভোগদ্বারা আমি ধন্য’। ১৬৬। ‘যাহা হইবার নয়, তাহা হইবে না, এবং যাহা হইবার তাহার অন্যথা হইবে না’—এই প্রকার বোধ চিন্তাবিশেষের নাশক ও ভ্রমনিবর্তক। ১৬৭। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভোগ সমান হইলেও অজ্ঞানীর ভোগে ব্যসন দৃষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানী ভোগে ব্যসনপ্রাপ্ত হন না। আরও অজ্ঞানী ব্যক্তির নানাপ্রকার অসম্ভব বিষয়ের সঙ্কল্পহেতু নানাপ্রকার দুঃখ হয়। ১৬৮। জ্ঞানী ভোগসকলের মায়াময়ত্ব জানিয়া, উহাদের উপর আস্থা ত্যাগ করিয়া, ভোগ করিলেও ভোগের সঙ্কল্প করেন না; সূত্রাং কিরূপে ব্যসন উৎপন্ন হইবে? ১৬৯। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালসদৃশ অচিন্তরচনাত্মক দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখিয়া জ্ঞানী কিরূপে আর উহাতে আসক্ত হইবেন? ১৭০। স্বীয় স্বপ্নকে অপরোক্ষভাবে দেখিয়া, এবং নিজের জাগরণকেও অনুভব করিয়া, জ্ঞানী প্রমাদশূন্য হইয়া জাগ্রদবস্থায় সর্বদা উহাদের সম্যক্ তুল্যতা চিন্তা করেন, এবং জাগ্রৎকালীন বস্তু সকলের উপর সত্যবুদ্ধিভোগ করতঃ পূর্বের ন্যায় আর ঐ সকল বস্তুতে আসক্ত হন না। ১৭০, ১৭২। এই প্রকার তত্ত্ব-বিশ্মৃত না হইয়া প্রারদ্ধ ভোগ করিলে হানি কি? ১৭৩। ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাত্ব অনুসন্ধানেই তত্ত্বজ্ঞানের আগ্রহ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কেবল জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করে, ভোগের লোপে উহার আগ্রহ নাই, এবং প্রারদ্ধকর্মের আগ্রহ জীবের সুখদুঃখ প্রদানে। ভোগের সত্যত্ব প্রতিপাদনে প্রারদ্ধ কর্মের আগ্রহ নাই। ১৭৪। তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারদ্ধকর্মের মধ্যে বিরোধী ভাব নাই, যেহেতু উভয়ের বিষয়ই ভিন্ন। যাহারা ইন্দ্রজালের স্বরূপ (মিথ্যাত্ব) অবগত আছেন, তাঁহারও ইন্দ্রজাল দেখিয়া চিন্তের বিনোদ অনুভব করেন। ১৭৫। প্রারদ্ধকর্ম যদি জগতের সত্যত্ব আপাদন করিত, তবে উহা বিদ্যার বিরোধী হইত। কেবল ভোগ

করিলেই উহা সত্য হইয়া যায় না। ১৭৬। স্বপ্নের কল্পিত বস্তুর ভোগ করিলেই উহা সত্য হইয়া যায় না। ১৭৬। স্বপ্নের কল্পিত বস্তুর দ্বারা সম্যক্ ভোগ সম্পাদিত হয়, এইরূপ জাগ্রৎকালীন অসত্য-বস্তুর দ্বারাও ভোগ সিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার কর। ১৭৭। * তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের তিরোভাব ঘটাইত, তবে উহা প্রারন্ধের কিনাশক হইত। তত্ত্ববিদা কেবল জগতের মায়াময়ত্ব বুঝায়, জগতের তিরোধান ঘটায় না। ১৭৮। ইন্দ্রজালের তিরোধান না ঘটাইয়াও লোকে যেমন ‘ইহা ইন্দ্রজাল ও মিথ্যা’ এইরূপ জানে, এইরূপ ভোগ্যবস্তুর বিনাশ না করিয়াও উহাদের মায়িকত্ব অবগত হওয়া যায়। ১৭৯। যদি বল—‘বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বল হইয়াছে —“যখন সবই জ্ঞানীর নিকট আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহাদ্বারা কে ঘ্রাণ লইবে, কাহা দ্বারা কে দেখিবে” ইত্যাদি (২।৪।১৪)। ১৮০। ‘অতএব দ্বৈতের বিলোপ সাধন করিয়াই তত্ত্ববিদ্যার উদয় হয়, অন্য প্রকারে হয় না। তাহা হইলে জ্ঞানীর ভোগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?’ ১৮১। তাহার উত্তর শুন—‘তুমি যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে, উহা সুষুপ্তি বা মুক্তিবিষয়ক শ্রুতি। অর্থাৎ সুষুপ্তি বা মুক্তিতে জদগদর্শন থাকে না (সূত্রাং ঐ অবস্থাদ্বয়ে প্রারন্ধের কল্পনাও করা যায় না)। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে “স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ” (৪।৪।১৬) ইত্যাদি সূত্রে উহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। (স্বাপ্যয় = সুষুপ্তি। সম্পত্তিঃ = মুক্তি)। ১৮২। জ্ঞানীর প্রারন্ধভোগ স্বীকার না করিলে যাঞ্জবদ্ব্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব সম্ভব হয় না। কারণ তোমার মতে দ্বৈতদৃষ্টি স্বীকার করিলে তাঁহাদিকে অজ্ঞানী বলিতে হয়। আর যদি তাঁহার দ্বৈতবস্তু দেখিতে না পান, তবে তাঁহাদের পক্ষে বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ১৮৩। যদি বল—‘নির্বিকল্প-সমাধিতে দ্বৈতদর্শনের অভাববশতঃ উহাই অপরোক্ষ বিদ্যা’, তবে তোমাকে

১৭৭। *এখানে এই প্রকার শঙ্কা উঠিতে পারেঃ—(১) স্বপ্নকালে স্বপ্নের বস্তু সকলের উপর সত্যবুদ্ধি থাকায় ঐ বস্তুসকলের দ্বারা স্বপ্নকালের ভোগ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু জাগ্রত হইলে ঐ স্বাপ্ন বস্তু সকল দ্বারা জাগ্রত পুরুষের ভোগ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং জগদ্বিত্ত হইতে সম্যক্ জাগ্রত পুরুষের নিকট জাগ্রৎকালের বস্তুসকল মিথ্যা হওয়ায় কিরূপে ঐ মিথ্যা বস্তুসকল দ্বারা ভোগ সিদ্ধ হইবে? আরও (২) ইন্দ্রজালদর্শনকালে ইন্দ্রজালে তৎকালীন সত্যবুদ্ধি না আসিলে উহাতে বিনোদ অনুভূত হয় না। সুতরাং যাহার প্রারন্ধবুদ্ধি আছে, তাহার অজ্ঞাননিদ্রা সম্যক্ কাটে নাই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্বে চিত্রদীপে আমরা আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির মত দেখাইয়াছি। জ্ঞানীর প্রারন্ধবিষয়ে উহাই সুসিদ্ধান্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানীর প্রারন্ধের কথা বলা হয়। প্রতিবন্ধশূন্য জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে প্রারন্ধ থাকে না। জ্ঞানীরও যদি সুষুপ্তির ভোগ হয়, তবে তিনি কি প্রকারে মুক্ত হইলেন? আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“প্রারন্ধসূত্রগতিং শরীরং প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গৌরিবাসুক। ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তানন্দাশ্বনি ব্রহ্মণি লীলাবৃত্তিঃ”। (৪২৩ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘প্রারন্ধসূত্রে গাথা এই শরীর থাকুক বা ঘাউক, আনন্দাত্মা ব্রহ্মে লীনবৃত্তি তত্ত্ববিৎ উহাকে গৌরধিরতুল্য জ্ঞান করিয়া আর দেখিতেও ইচ্ছা করেন না। আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—“ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা, ন সংগ্রহস্তজ্জগতোহপি দৃষ্টঃ। তত্রানুবৃত্তির্দ্বিচেষ্মমুদ্যার্থে ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ব্রহ্ম”। (ঐ ৪৬৪ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘সেই জাগরিত ব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের

জিজ্ঞাসা করি—‘সৃষ্টি অবস্থা কি ঐ প্রকার নয়’? ১৮৪। যদি বল—‘সৃষ্টিকালে আত্ম-
তত্ত্বকে জানিতে পারা যায় না, এইহেতু সৃষ্টিতে আত্মবিদ্যা বলা যায় না’, তবে বলি—
‘তাহা হইলে তুমি আত্মবুদ্ধিকেই তত্ত্ববিদ্যা বল, দ্বৈতবিশ্বৃতিকে তত্ত্ববিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান
বলিও না। (সৃষ্টিতে জীবের বুদ্ধি উহার কারণ অজ্ঞানে লীন হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শন হয়
না)। ১৮৫। যদি বল—‘আত্মবুদ্ধি ও দ্বৈত-বিশ্বৃতি,—এই উভয় মিলিত হইয়া তত্ত্ববিদ্যা
উৎপন্ন হয়’, তবে বলি—‘তাহা হইলে ঘটাদি সমস্ত জড়-বস্তুকে অর্দ্ধবিদ্যাভাজন বলিতে
হয়। কারণ উহাদের আত্মজ্ঞান না থাকিলেও দ্বৈত-বিশ্বৃতি তো আছে! ১৮৬। ঘটাদির
যেমন দ্বৈত-বিশ্মরণ দৃঢ়, তোমার সমাধিতে সেইরূপ দৃঢ় দ্বৈতবিশ্মরণের সম্ভাবনা নাই;
কারণ মশক-ধ্বনি প্রভৃতি বহু বিক্ষেপকারণ আছে’। ১৮৭। যদি বল—‘আত্মজ্ঞানই বিদ্যা,
দ্বৈতবিশ্বৃতি বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) নহে’, ‘তবে তুমি সুখী হও, উহা আমাদেরও ইষ্ট, কিন্তু
বিক্ষেপাদিযুক্ত চিন্তে সেই আত্মজ্ঞান স্থিরতা লাভ করে না বলিয়া যদি তুমি চিন্তের
একাগ্রতার প্রয়োজন মনে কর, তবে তুমি যথাসুখে চিন্তনিরোধের অভ্যাস কর। ১৮৮। ঐ
প্রকার চিন্তনিরোধ আমাদেরও ইষ্ট। কারণ চিন্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা চিন্তের দোষ সম্যক
অপগত হইলে ভোগ্য বস্তুসকলের মায়াময়ত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অতএব
পূর্বোক্ত “কিমিচ্ছন” শ্রুতির তাৎপর্য—‘জ্ঞানীর ইচ্ছা উদিত হইলেও উহা অজ্ঞব্যক্তির
ইচ্ছার ন্যায় নহে’। ১৮৯। এইরূপ হইলেই “বিষয়ে আসক্তি অজ্ঞানের চিহ্ন” এবং
“জ্ঞানীর রাগদ্বेषাদি থাকুক না কেন”—এই বিরুদ্ধ শাস্ত্রবচনের সমন্বয় করা যায়। ১৯০।
(জ্ঞানীর যে বাহ্য-রাগদ্বেষ দেখা যায়, উহা দম্ভরজ্জ্বলং রাগদ্বেষের আভাসমাত্র)। জগতের
মিথ্যাত্ববৎ আত্মার অসঙ্গতেরও সম্যক বোধ হওয়ায় ভোক্তৃত্বের অভাব হয়; ইহা বলিবার
জন্য “কস্য কামায়” এই শ্রুতিবচন বলা হইয়াছে। ১৯১। স্ত্রী ও পুরুষ যে, পতিজায়াদিকে
কামনা করে, উহা পতিজায়াদির ভোগের জন্য নহে; উহা উহাদের নিজ নিজ ভোগের
জন্যই, অর্থাৎ পতিকে ভোগ করিয়া পত্নীর নিজের প্রীতি হয়, এবং পত্নীকে ভোগ করিয়া
পতির নিজের প্রীতি হয়, বলিয়াই, পরস্পর পরস্পরকে কামনা করে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে
উহা বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে (২।৪।৫)। ১৯২। যদি বল—‘অপরের প্রীতির
জন্যও তো লোককে কর্ম করিতে দেখা যায়?’ তবে বলি—‘উহাও আত্মপ্রীতির জন্য; কারণ
অপরকে প্রীত করিয়া আত্ম-প্রীতিই হয়’।

সমর্থনে ইচ্ছা থাকে না, এবং স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা জগতের বস্তুসকল সংগ্রহের প্রবৃত্তিও দেখা যায়
না। যদি মিথ্যা বস্তু সকলের অনুবৃত্তি দেখা যায়, তবে নিশ্চয় বৃত্তিতে হইবে, তাহার
নিদ্রাঘোর কাটে নাই’। স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানীর দেহের স্পন্দন হউক বা না হউক, জ্ঞানীর
সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। যদুচ্ছাপ্রাপ্ত কর্মে জ্ঞানীর বিনাক্রোশে স্বাভাবিকভাবে স্পন্দন হয়।
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কোনটিতেই জ্ঞানীর দুরাগ্রহ থাকে না। লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীকে কর্মের কর্তা
মনে হইলেও তিনি স্বীয় পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্বদা অকর্তা।

ভোক্তা কে?—প্রশ্ন হইতে পারে :—(১) কূটস্থচৈতন্যই কি ভোক্তা? অথবা (২) চিদাভাস ভোক্তা? অথবা (৩) ভোক্তা উভয়াত্মক? ইহার উত্তর :—(১) কূটস্থ অঙ্গ বলিয়া ভোক্তা হইতে পারে না। সুখদঃখের অভিমানরূপ যে বিকার, উহাকেই ভোগ বলে। ‘কূটস্থও বটে, আবার বিকারীও বটে’—এই বাক্য ব্যাঘাত দোষদুষ্ট। ১৯৩, ১৯৪। (২) চিদাভাস বিকারী বুদ্ধির অধীন বলিয়া বিকৃত হইলেও, কেবল নিরধিষ্ঠান ভ্রান্তি থাকিতে পারে না বলিয়া, অধিষ্ঠানকে বাদ দিয়া, কেবল চিদাভাস ভোক্তা হইতে পারে না। ১৯৫। অতএব ভোক্তা (৩) উভয়াত্মক, অর্থাৎ অধিষ্ঠান সহিত চিদাভাসকেই লোকে বাবহারদশায় ভোক্তা বলে। পরমার্থতঃ উভয়ের মিলন ঘটে না। শ্রুতিও সেই উভয়াত্মক আত্মাকে গ্রহণ করিয়া মিথ্যা চিদাভাসের নিরাস করিয়া কূটস্থে উহার পর্যাবসান করিয়াছেন। ১৯৬। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে “ইহাদের মধ্যে কোনটি আত্মা?” এইরূপ প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া কূটস্থে পর্যাবসান করিয়া জনককে আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭) ১৯৭। ‘কে এই আত্মা’ (যাঁহাকে আমরা উপাসনা করি?) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা সর্বত্রই শ্রুতিতে উভয়াত্মক আত্মার (কূটস্থ ও চিদাভাসের) কথা আরম্ভ করিয়া আত্মবিচার দ্বারা কূটস্থেই উহার শেষ করা হইয়াছে। ১৯৮। * জীব অবিবেকবশতঃ কূটস্থের সত্যতা আপনাতে আরোপিত করিয়া, ভোগকে সত্য মনে করিয়া আর কখনও উহাকে ত্যাগ করিতে চায় না। ১৯৯। ভোক্তা জীব নিজের ভোগের জন্যই পতি, জায়া প্রভৃতি কামনা করে। শ্রুতি এই লৌকিক বৃত্তান্তেরই কথা বলিয়াছেন (কিছু নূতন কথা বলেন নাই)। ২০০। ভোগ্যবস্তুসকল ভোক্তার নিজের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ। অতএব ভোগ্য বস্তুসকলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া প্রধানত্ব ভোক্তাতেই অনুরাগ করা কর্তব্য। ২০১। “অবিবেকিগণের বিষয়ে যেমন দৃঢ় প্রীতি দেখা যায়, হে লক্ষ্মীপতে! তোমার অনুস্মরণে আমার হৃদয়ে সেই প্রকার প্রীতি সর্বদা অবস্থান করুক”—এই প্রকার পুরাণবচন দেখা যায়। ২০২। পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া, ভোক্তা আত্মাতেই সেই প্রীতির উপসংহার করিয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। ২০৩। পামর ব্যক্তিগণ যেমন মালা, চন্দন, বধু, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি বিষয়ে প্রমাদরহিত ও সর্বদা অবহিত থাকে, এইরূপ মুমুক্শু ব্যক্তিও সর্বদা ভোক্তার স্বরূপবিষয়ে প্রমাদরহিত হইবেন। ২০৪। যেমন কোন জয়কামী পণ্ডিত অপরকে পরাস্ত করিবার জন্য কাব্য, নাটক ও তর্কাদির সর্বদা অভ্যাস করেন, এইরূপ মুমুক্শু ব্যক্তিও নিরন্তর আত্মবিচার করিবেন। ২০৫। যেমন স্বর্গাদির কামনা করিয়া, লোকে জপ, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করে, এইরূপে নিজ মুক্তির জন্য মুমুক্শু ব্যক্তিও স্বীয় আত্মাতে শ্রদ্ধাশীল হইবেন। ২০৬। যোগী অগ্নিমাди সিদ্ধির ইচ্ছা করিয়া বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়া যেমন চিন্তের একাগ্রতার অভ্যাস করেন, সেইরূপ মুমুক্শু ব্যক্তিও সর্বদা

১৯৮। *ঐতরেয় উপনিষদে—কোহয়মাশ্বেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা, যেন বা পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি’ (৩।১।১) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উভয়াত্মক আত্মার আরম্ভ করিয়া ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যে কূটস্থেই ঐ বাক্যের পর্যাবসান করা হইয়াছে।

আত্মবিচার করিবেন। ২০৭। যেমন অভ্যাস দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয়সকলে পটুতা লাভ করা যায়, এইরূপ অভ্যাসদ্বারা বিবেকের পটুতা লাভ হয়। ২০৮। যিনি অল্পয় ব্যতিরেকে বুদ্ধিদ্বারা ভোক্তৃত্বের বিচার করেন, তিনি জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় আত্মার অসঙ্গতা বুঝিয়া সাক্ষীতে বুদ্ধির অধ্যবসায় করেন। ২০৯। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় দ্রষ্টা আত্মা যাহা যাহা দর্শন করেন বা জানেন, তাহা তাহা সেই সেই অবস্থাতেই অবস্থিত; অন্য অবস্থায় উহারা থাকে না—এইরূপ অনুভূতি সর্বসম্মত। ২১০। [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে যখন একটি অবস্থা থাকে, তখন অপর দুই অবস্থা বাদ পড়ে; কিন্তু ঐ তিন অবস্থায় আত্মা কখনও বাদ পড়েন না]।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে (৪।৩।১৫, ১৬)—“সেই স্বপ্নকালে আত্মা যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন— এই পুরুষ অসঙ্গ”। ২১১। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই আমি, এই প্রকার জানিলে সর্ব বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়” (কৈবল্যোপনিষৎ ১।১৭)। ২১১। “জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা একই। যিনি ঐ তিন অবস্থা হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার পুনর্জন্ম নাই”। ২১৩। “জাগ্রদাদি তিনটি অবস্থায় যাহা ভোগ্য, যাহা ভোক্তা, এবং যাহা ভোগ, আমি ঐ সকল হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী, চিন্মাত্র, এবং সর্বদা শিবস্বরূপ” (কৈবল্যোপনিষৎ ১।১৮)। ২১৪। এই প্রকার তত্ত্বের বিচার করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানময়-শব্দবাচ্য বিকারী যে চিদাভাস, উহারই ভোক্তৃত্ব। ২১৫। শ্রুতি-প্রমাণ ও অনুভূতি—উভয় হইতেই বুঝা যায় যে, এই চিদাভাস মায়িক ও মিথ্যা, যেহেতু জগৎকে ইন্দ্রজালসদৃশ বলা হয়, এবং চিদাভাস তাহারই অন্তর্গত। ২১৬। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় এই চিদাভাসের লয় সাক্ষিদ্বারা অনুভূত হয়। জীব এইরূপে পুনঃ পুনঃ আপনর এতাদৃশ স্বরূপ বিচার করেন। ২১৭। [জাগ্রৎকালে বা স্বপ্নাবস্থায় যে, আমরা একটা খণ্ড ‘আমি’ ‘আমি’ ভাবের অনুভব করি, উহাই চিদাভাস, জীব। সুষুপ্তিকালে ঐ ‘আমি’ ‘আমি’ ভাবের অভাব হয়; কিন্তু আত্মার বা ‘প্রকৃত আমি’র অভাব হয় না। ‘আমি’ ‘আমি’ ভাবের অভাবকে আমরা যে চৈতন্য বা জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি, উহাই কূটস্থচৈতন্য বা সাক্ষী আত্মা]। বিচার দ্বারা আপনর (চিদাভাসের) নাশ নিশ্চয় করিয়া, সেই চিদাভাস পুনরায় ভোগের কামনা করেন না; ভূমিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোন পুরুষ কি বিবাহের ইচ্ছা করে? ২১৮। সেই চিদাভাস পূর্বের ন্যায় ‘আমি ভোক্তা’ এইরূপ ব্যবহার করিতেও লজ্জিত হন। ছিন্নবাস ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া তিনি ক্রেশের সহিত প্রারঙ্ক-কর্মের ফল ভোগ করিয়া যান। ২১৯। চিদাভাস যখন আপনর ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা পান, তখন যে তিনি সাক্ষীতে সেই ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবেন, ইহা অসম্ভব। ২২০। পূর্বোক্ত শ্রুতিবচনের “কস্য কামায় ইতি” ইত্যাদি শব্দ নিঃশব্দভাবে ভোক্তার অভাব বুঝাইতেছে। ২২১।

তিন শরীরে ত্রিবিধ জ্বর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—শরীর এই ত্রিবিধ। সেই সেই শরীরে সেই সেই শরীরের অনুরূপ ত্রিবিধ জ্বরও (সন্তাপও) অবশ্য আছে। ২২২। স্থূল শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য যেমন বহু ব্যাধি হয়, সেইরূপ স্থূল শরীরের দুর্গন্ধত্ব,

কুরুপত্ব, দাহ, ভঙ্গ প্রভৃতিও দেখা যায়। ২২৩। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি এবং শম, দম, শ্রদ্ধাদি—সূক্ষ্ম শরীরের জ্বর। এই উভয় প্রকারের জ্বরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি (সম্ভাব ও অভাব) দ্বারা জীবের ক্রেশের কারণ হয়—সেইজন্য উহাদিককে জ্বর বলে। ২২৪। সুষুপ্তিকালে কারণশরীরে স্থিত আত্মা নিজেকে এবং অপরকে জানিতে পারেন না; তিনি যেন কারণশরীরে বিনষ্টের ন্যায় হন; কিন্তু ‘সুষুপ্তির সেই কারণদেহ আগামী দুঃখের বীজ’ (উহাই কারণদেহের জ্বর)—ইন্দ্র ইহা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন (ছান্দোগ্য ৮।১১।১)। ২২৫। এই ত্রিবিধ জ্বর তিন শরীরে স্বাভাবিক। যেমন সূত্রকে বাদ দিলে বস্ত্র থাকে না, লোম বাদ দিলে কশ্মল থাকে না, এবং মাটি বাদ দিলে ঘট থাকে না, সেইরূপ জ্বর হইতে বিযুক্ত দেহ থাকিতে পারে না। ২২৬-২২৭।

চিদাভাসে স্বতঃই কোন জ্বর নাই; যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশ-স্বভাবতা ভিন্ন অন্য কোন স্বভাব দেখা যায় না। ২২৮। যখন চিদাভাসেও জ্বরের সম্ভাবনা নাই, তখন সাক্ষিতে জ্বরের সম্ভাবনা কোথায়? [আকাশের সূর্য্য সাক্ষিস্থানীয়, এবং জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চিদাভাসস্থানীয়। জল নড়িলে জলের সূর্য্য নড়ে বলিয়া মনে হয়, আকাশের সূর্য্য তচ্ছনা নড়ে না। এইরূপ চিদাভাসের তিন দেহের জ্বর সাক্ষিচৈতন্যকে স্পর্শ করে না। একটু ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জলসূর্য্য নড়ে না—জলের স্পন্দন উহাতে আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপ মনবুদ্ধির স্পন্দনও চিদাভাসে আরোপিত হয় মাত্র, চিদাভাস স্বয়ং স্পন্দিত হন না। সুতরাং চিদাভাসেও যখন জ্বর নাই, তখন সাক্ষীতে তো উহা থাকিতেই পারে না।] তথাপি চিদাভাস অবিদ্যাবশতঃ সেই শরীরত্রয়ের সহিত একাকারভাবে প্রাপ্ত হইয়া ঐ তিন শরীরের জ্বরকে আপনার মনে করেন। ২২৯। চিদাভাস নিজের সহিত যুক্ত তিন শরীরে সাক্ষীর সত্যত্বের অধ্যাস করিয়া সেই তিন শরীরকে বাস্তব সত্য মনে করেন। ২৩০। লোকে যেমন স্ত্রীপুত্রাদি, আত্মীয়-স্বজনে অধ্যাস করিয়া উহাদের কষ্টে আপনার কষ্ট মনে করে, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্রয়ের তাপে আপনাকে সন্তপ্ত মনে করেন। ২৩১। যেমন কোন ব্যক্তি পুত্র, পত্নী প্রভৃতির দুঃখে ‘আমি সন্তপ্ত বা দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি’ এই প্রকার মনে করে, এইরূপ চিদাভাসও অর্থাৎ জীবও শরীরের কষ্টে নিজের কষ্ট মনে করে। ২৩২।

জ্ঞানী স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষি-পরায়ণ হন—কিন্তু বিচার দ্বারা ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া আপনাকে (চিদাভাসকে) মিথ্যা জানিয়া সর্বদা সাক্ষীর চিন্তা করিতে থাকিলে, আর কেন তিনি শরীরের অনুবর্তী হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিবেন? ২৩৩। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয়; কিন্তু রজ্জুজ্ঞানে সর্পবুদ্ধির নাশ হইলে পূর্বকৃত পলায়নের জন্য অনুশোচনা হয়। ২৩৩। মিথ্যা-অপবাদ-রূপ দোষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চিদাভাস নিজেকে যেন সাক্ষিদ্বারা ক্ষমা করাইবার জন্য সাক্ষীর শরণ গ্রহণ করেন। ২৩৫। পুনঃ পুনঃ কৃত পাপের নাশের জন্য লোকে যেমন পুনঃ পুনঃ গঙ্গস্নানাদি করে, এইরূপ চিদাভাসও সংস্কারক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া সর্বদা সাক্ষিপরায়ণ হন। ২৩৬। যে বেশ্যার উপশ্বে কোন রোগ আছে, সে যেমন যে ব্যক্তি উহা জানে, উহার নিকট বিলাসে লজ্জিত হয়, এইরূপ চিদাভাস সকল বিষয়ের জ্ঞাতা সাক্ষিচৈতন্যের সম্মুখে নিজের গুণ

প্রথাপন করিতে লজ্জিত হন। ২৩৭। যেমন কোন ব্রাহ্মণ স্নেহগণ কর্তৃক বন্দী হইয়া, পরে মুক্তি পাইলে, প্রায়শ্চিত্তকরতঃ পুনরায় স্নেহগণের সহিত মিলিত হন না, এইরূপ চিদাভাসও বন্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর শরীরের সহিত মিলিত হন না। ২৩৮। যৌবরাজ্যে স্থিত রাজপুত্র যেমন সাম্রাজ্য-লাভের ইচ্ছায় রাজার আজ্ঞানুকারী হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানী-চিদাভাস ব্রহ্মভাবে লাভ করিবার জন্য সর্বদা সাক্ষিপরায়াণ হন। ২৩৯। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন” (মুণ্ডক—৩। ২। ৯)। শ্রুতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি তদগতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকেই জানে, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠায় লাগিয়া থাকেন, তিনি অন্য কিছু চিন্তা করেন না। ২৪০। [ব্রহ্মবিৎ = জ্ঞানী চিদাভাস। চিদাভাসের সম্যক মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইলে, তখন তিনি ব্রহ্মই]।

যদি বল—‘ব্রহ্মভাবে লাভ হইলে চিদাভাসের নাশ হয়; কিন্তু জীব নিজের নাশ কামনা করিবে কেন’? উত্তরে বলি—‘যেমন লোকে দেবত্ব কামনা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করে, এইরূপ নিজের প্রকৃত সাক্ষিরূপে অবশিষ্ট হইবার জন্য চিদাভাস নিজের বিনাশ কামনা করেন। ২৪১। (আত্মার এই চিদাভাসরূপ ভ্রান্তিজন্য আগন্তুক। ইহা সুখদুঃখাদিপ্রদ, জন্মমৃত্যুপ্রবাহের অধীন। আত্মার স্বীয় স্বভাবসাক্ষিরূপে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখাদি নাই, এবং উহা আনন্দস্বরূপ। সেইজন্য চিদাভাস দুঃখদুঃখপ্রদ এই আগন্তুক চিদাভাসভাবের বিনাশ করিয়া স্বীয় আনন্দস্বরূপে স্থিত হইতে ইচ্ছা করেন)। যেমন অগ্নিতে প্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত শরীর না দক্ষ হয়, সে পর্য্যন্ত উহার নরত্ব-ব্যবহার থাকে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত প্রারদ্ধকর্মের ক্ষয় হইয়া চিদাভাসের দেহপাত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহার আভাসত্বের নিবৃত্তি হয় না। ২৪২। (জ্ঞান হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয় না)। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রাস্তস্থলে রজ্জুজ্ঞান হইলেও হৃৎকম্পাদি ধীরে ধীরে নিবৃত্তি হয়, এইরূপ প্রারদ্ধকর্মের ভোগও ধীরে ধীরে উপশান্ত হয়। যেমন মন্দ অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত রজ্জুকে পুনরায় অনবধানতাবশতঃ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, এইরূপ ভোগকালে কদাচিৎ ‘আমি মরণশীল মনুষ্য’ এই প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। ২৪৩, ২৪৪। কিন্তু এতটুকু অপরাধের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কারণ জীবন্মুক্তি কোন ব্রতপালনের ন্যায় নহে যে, উহার ভঙ্গ হইলেই অনর্থ হইবে—ইহা বস্তুর স্বরূপ-স্থিতিমাত্র। ২৪৫। [যদিও পূর্বসংস্কারবশতঃ জ্ঞানীর কদাচিৎ বিক্ষেপ আসে, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সংস্কার উদিত হইয়া ঐ বিক্ষেপকে নাশ করে। প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দজ্ঞানই ঐ প্রকার বিক্ষেপ বা অধ্যাস আসে; দৃঢ় জ্ঞানে উহা আসে না। সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে ঐ প্রকার অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্য সর্বদা আত্মনিষ্ঠার ও নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। উহা দ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হয়]। দশম পুরুষের দৃষ্টান্ত স্থলে ‘আমিই দশম পুরুষ’ এইরূপ জ্ঞান হইলেও, ঐ জ্ঞানলাভের পূর্বে রোদনকালে শিরে করাঘাত করিয়া যে বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা দশমপুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় না, উহা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়। ২৪৬। কিন্তু ‘দশম পুরুষই আমি’—ইহা জানিলে যে হর্ষ উৎপন্ন হয়, উহা আঘাতজনিত শিরোব্যথাকে অভিভূত করে,—এইরূপ মুক্তিলাভের আনন্দ প্রারদ্ধজনিত দুঃখকে অভিভূত করে। ২৪৭। জীবন্মুক্তি কোন ব্রত না হইলেও যেমন রসসেবী ব্যক্তি একই দিনে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য

পুনঃ পুনঃ ভোজন করে, এইরূপ অধ্যাস নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে। ২৪৮ দশম পুরুষ যেমন ঔষধ সেবন করিয়া নিজের শিরো-বাথাকে দূর করে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগদ্বার প্রারদ্ধকর্মের অবসান করিয়া পরে মুক্তি লাভ করেন। ২৪৯। পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির “কিমিচ্ছন্” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানীর শোকমুক্তির কথা বলা হইয়াছে উহা আভাসচৈতন্যের যচ্চী অবস্থা; এক্ষণে সপ্তমী-অবস্থা তৃপ্তির বিষয় কথিত হইতেছে। ২৫০। বিষয়ে যে তৃপ্তিলাভ হয়, উহা সাক্ষুশ (অর্থাৎ বাধ্যযুক্ত); কিন্তু জ্ঞানীর এই তৃপ্তি নিরঙ্কুশ। ২৫১।

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তি—‘যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে’,—এই ভাবিয়া জ্ঞানী সমাক্ত তৃপ্তি লাভ করেন। ২৫২। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির জন্য পূর্বে তাঁহার বদ্ধ করণীয় ছিল; এখন তাঁহার ঐসকল সবই কৃতের ন্যায় হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্তব্য নাই। ২৫২। সেই কৃতকৃত্য জ্ঞানী অজ্ঞানাবস্থার দুঃখাদির কথা স্মরণ করিয়া প্রতিযোগী-পুরঃসর সর্বদা এইরূপ তৃপ্তি লাভ করেন। ২৫৩। ‘দুঃখী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্রাদি কামনায় সংসার-ব্যবহারের প্রবৃত্ত হউক, পূর্ণানন্দস্বরূপ আমি আর কিসের ইচ্ছায় লৌকিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব? ২৫৪। যাহারা পরলোক স্বর্গাদি পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কর্ম করুক; কিন্তু সর্বলোক-স্বরূপ আমি কিজন্য, কি প্রকারে, কিসের অনুষ্ঠান করিব? ২৫৫। যাহারা লোক-সংগ্রহের অধিকারী পুরুষ, তাহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন, কিংবা বেদসমূহের অধ্যাপনা করুন; কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার লোক-সংগ্রহার্থ পরার্থ কার্যোও অধিকার নাই। ২৫৬ (এখানে গ্রন্থকার আধিকারিক পুরুষগণেরই লোক সংগ্রহের কথা বলিলেন)। আমি নিদ্রা, ভিক্ষা, স্নান, শৌচাদির ইচ্ছাও করি না, এবং ঐ সকল কর্মও করি না। অজ্ঞ দৃষ্টাব্যক্তিগণ যদি আমাতে উহা কল্পনা করে, তবে সেই অন্যের কল্পনায় আমার ক্ষতি কি? ২৫৭ (এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, জ্ঞানভাসী পুরুষ তাপর কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে, সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া আপনার অসঙ্গ স্বরূপের চিন্তা করিবেন। নতুবা জ্ঞানী যদি সত্য সত্যই কাহাকেও অজ্ঞ বলিয়া দেখিতে পান, তবে তাঁহার জ্ঞান হয় নাই বুদ্ধিতে হইবে।) কুঁচফলের গুচ্ছে যদি কেহ ভ্রমে অগ্নির কল্পনা করে, তবে সেই কল্পিত অগ্নি যেমন দহন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্যদ্বারা আমার উপর আরোপিত সংসারধর্মকেও আমি ভজনা করি না। ২৫৮। যাহারা তত্ত্ব জানে নাই, তাহারা শ্রবণ করুক; আমি তত্ত্ব জানিয়া আর কেন শ্রবণ করিব? যাহাদের সংশয় আছে, তাহার মনন করুক; সংশয় নাই বলিয়া আমার মননেরও প্রয়োজন নাই। ২৫৯। যাহার বিপরীতভাবনা আসে, সে নিদিধ্যাসন করুক; আমার যখন বিপরীত ভাবনা নাই, তখন আমি কেন নিদিধ্যাসন করিব? আমি কখনও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত-ভাবনার ভজনা করি না। ২৬০ ‘আমি মনুষ্য’—এই প্রকার ব্যবহার বিপরীতভাবনা ব্যতীতও চিরাভ্যস্ত বাসনাবশতঃও আসিতে পারে। ২৬১। প্রারদ্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে ব্যবহার নিবৃত্ত হয়; প্রারদ্ধকর্মের ক্ষয় না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বাৰাও তাঁর নিবৃত্তি হয় না। ২৬২। তোমার যদি ব্যবহারের বিরলত্ব ইষ্ট হয় এবং ধ্যানে রুচি হয়, তবে তাহা হউক; কিন্তু আমি ব্যবহারকে জ্ঞানের

অবিরোধী জানিয়া কেন আর ধ্যান করিব? ২৬৩। [জ্ঞানীর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ও স্বচ্ছন্দে হইয়া থাকে। জ্ঞানী প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশূন্য। ব্যবহার বা সমাধি—জ্ঞানীর নিকট সবই ব্রহ্ম। যে কোন অবস্থা-ই আসুক না কেন, জ্ঞানী স্তব্ধভাবতঃ স্বপদে স্থিত। লোকে বলে,— ‘জ্ঞানীর ইহা ব্যবহার বা জ্ঞানীর ইহা সমাধি’; কিন্তু অভেদদর্শনকারী জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে উহার ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসতি হইয়া যায়।] যেহেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিও নাই। এই বিক্ষেপ ও সমাধি—বিকারী মনের ধর্ম। ২৬৪। [ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ প্রভৃতি অবস্থা চিন্তেরই হয়—আত্মা সর্বদা একরূপ, আত্মার কোন অবস্থা সম্ভব নয়।] আমি নিত্য অনুভব—স্বরূপ (সুতরাং সমাধিদ্বারা উহা সম্পাদ্য নয়); আমি হইতে পৃথক্ অনুভব কোথায়? আমার ইহাই নিশ্চয় যে,—‘আমার যাহা করণীয় ছিল, তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল, তাহা পাওয়া হইয়াছে। ২৬৫। অকর্তা ও অসঙ্গ আমার প্রারদ্ধবশতঃ লৌকিক, শাস্ত্রীয়, অথবা অন্যপ্রকারে—যে কোন ব্যবহারই হউক না কেন, উহাতে আমার ক্ষতি নাই। ২৬৬। অথবা কৃতকৃত্য হইবার পর লোকসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যদি আমি শাস্ত্রীয় সদাচারের অনুবর্তন করি, উহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? ২৬৭। আমার শরীর দেবার্চন, স্নান, শৌচ, ডিস্কাদিতে প্রবৃত্ত হউক, বাক্ প্রণব জপ করুক বা উপনিষদাদি পাঠ করুক, বুদ্ধি বিষুণ্ডর ধ্যান করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক, আমি সাক্ষিমাত্র—আমি কিছুই করিও না বা কাহাকেও কিছু করাইও না। ২৬৮, ২৬৯। যখন অবস্থা এইরূপ, তখন আমার আর কর্মিগণের সঙ্গে বিবাদ কিরূপে সম্ভব? কারণ পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রদ্বয়ের ন্যায় আমাদের বিষয়ই বিভিন্ন। ২৭০। শরীর, বাক্, বুদ্ধি প্রভৃতিতে বা উহাদের ব্যাপারে কর্মিগণের আগ্রহ, সাক্ষিবিষয়ে উহাদের আগ্রহ নাই; এবং জ্ঞানীর আগ্রহ অসঙ্গ সাক্ষীতে, অন্য শরীরাদি বিষয়ে জ্ঞানীর আগ্রহ নাই। ২৭১। পরম্পরের মনোভাব অবগত না হইয়া যেমন দুইজন বধিরব্যক্তি বিবাদ করে, সেইরূপ জ্ঞানী (জ্ঞানাত্মিনী ব্যক্তি) ও কর্মী পরম্পরের মনোভাব অবগত না হইয়াই বিবাদ করে। বুদ্ধিমান্ তদ্বিৎ উহাদের ঐ বিবাদ দেখিয়া হাস্য করেন। ২৭২। যে সাক্ষিচৈতন্যকে কর্মিগণ জানে না, তদ্বিৎ তাঁহার ব্রহ্মত্ব বুঝুন—তাহাতে কর্মিগণের হানি কি? ২৭৩। জ্ঞানিগণ মিথ্যাবুদ্ধিতে যে দেহ, বাক্, বুদ্ধি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়াছেন, কর্মী ঐ সকল লইয়া প্রবৃত্ত হউন—উহাতে জ্ঞানীরই বা ক্ষতি কি? ২৭৪। [এক বিষয় লইয়া উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ, মারামারি প্রভৃতি দেখা যায়; কিন্তু জ্ঞানী ও কর্মীর বিষয়ই যখন বিভিন্ন, তখন তাহাদের বিবাদের কি কারণ আছে?]

যদি বল—‘জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর নিকট আর প্রবৃত্তির উপযোগিতা থাকে না’, তবে বলি,—‘জ্ঞানীর নিবৃত্তিরই বা উপযোগিতা কোথায়?’ [দেহাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টাপূর্বক উহাদের নিবৃত্তি অজ্ঞান-ক্ষেত্র অহংকারপূর্বক হইয়া থাকে—জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় জ্ঞানী নিত্যানিবৃত্ত।] যদি বল—‘নিবৃত্তি জ্ঞানের কারণ’, তবে বলি—‘শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার কারণ’। ২৭৫। [ধর্মজিজ্ঞাসার পর শাস্ত্রোক্ত ধর্মের আচারণ করিলে তবেই চিন্তাশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিমার্গ, পরে নিবৃত্তিমার্গ।]

যদি বল—‘যিনি জ্ঞানী, তাঁহার আর জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয় না’, তবে বলি, — ‘তাঁহাকে আর পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতেও হয় না; সুতরাং তাঁহার নিবৃত্তিরও আর প্রয়োজন নাই’। একবার প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা অবোধে চলিতে থাকে, তাহার জন্য অন্য সাধনা করিতে হয় না। ২৭৬। অবিদ্যা বা উহার কার্য জ্ঞানের বাধা ঘটাইতে পারে না। কারণ উহার জ্ঞানোৎপত্তিকালেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়াছে। ২৭৭। বাধিত বস্তু ইন্দ্রিয়েদ্বারা দৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে জ্ঞানের বাধা হয় না। দেখ জীবিত মুষিক যখন বিড়ালকে হত্যা করিতে পারে না, তখন মৃত মুষিক আর কিরূপে বিড়ালকে হত্যা করিবে? ২৭৮। [অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যে কল্পিত জগৎ সত্যভাবে দৃষ্ট হইলেও যখন সাক্ষিচৈতন্যের হানি হয় না, তখন জ্ঞানের পর মিথ্যারূপে প্রতীত জগৎ আর সাক্ষিচৈতন্যের কি হানি করিবে?] পাশুপত অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও যাহার মৃত্যু হয় নাই, ফলকরহিত বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া সে যে মরিয়া যাইবে, ইহার প্রমাণ কি? ২৭৯। বিচিত্র কার্যদ্বারা বিস্তৃত অবিদ্যার সহিত প্রথমে যুদ্ধ করিয়া যে বোধ জয় লাভ করিয়াছে, সেই জ্ঞান অদ্য সুদৃঢ় হইয়াছে, কিরূপে উহা বাধা প্রাপ্ত হইবে? ২৮০। জ্ঞান দ্বারা নিহত সেই অবিদ্যা বা তাহার কার্য মৃতরূপে থাকুক। ঐ সকলদ্বারা বোধ সম্রাটের হানি হয় না; বরং উহার তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করে। ২৮১। (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতরূপে শায়িত শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধাবর্গ জয়ী রাজার কীর্তি ঘোষণা করে, সেইরূপ)। যিনি এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞান হইতে বিযুক্ত না হন, তাঁহার হেদাদিত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে * কি আসে যায়? ২৮২। অজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিমার্গে আগ্রহ ন্যায্য, কেন না স্বর্গলাভের জন্য বা মুক্তিলাভের জন্য মনুষ্যগণের যত্ন করা উচিত ২৮৩। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ঐ প্রকার অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে বাস করেন, তখন তিনি লোক-সংগ্রহের জন্য কায়মনোবাক্যে সমস্ত কৰ্ম করেন। ২৮৪। কিন্তু জ্ঞানিগণ যখন জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন উহাদের বোধের নিমিত্ত সমস্ত কৰ্মের দোষ দেখাইয়া নিজেও উহা ত্যাগ করেন। ২৮৫। অজ্ঞানিগণের অসুসরণে জ্ঞানিগণের ব্যবহার হইয়া থাকে—যেমন স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্তিঅনুসারে পিতা উহার সন্তোষের জন্য তদনুরূপ ব্যবহার-পরায়ণ হন। ২৮৬। শিশু দ্বারা ক্ষিপ্ত (কর্দমাди দ্বারা লিপ্ত) হইয়া কিংবা উহা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পিতা যেমন ক্রোধপ্রাপ্ত হন না, বা শিশুর

* নিৰ্গুণব্রহ্ম বা মোক্ষে কোন কৰ্ম নাই, ইহা সকল অদ্বৈতবাদীই স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞানলাভের পর স্বতঃই কৰ্মের নিবৃত্তি হইয়া যতই মোক্ষের সমীপবর্তী হওয়া যায়, উহা ততই জ্ঞানী জীবের উত্তম অবস্থা। সেইজন্যই যোগবাশিষ্ঠে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় জ্ঞানীকে যথাক্রমে ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদবরীষ্ট বলি হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানে ভেদ না থাকিলেও, মনোনাশ ও বাসনাঙ্ক্ষয়ের তারতম্যে জ্ঞানী জীবের ব্যবহারিক ভেদ আছে। বিদ্যারণ্য মুনিও ‘জীবমুক্তি-বিবেক’ গ্রন্থে বাসনাঙ্ক্ষয়রূপ জীবমুক্তির অনুসরণক্রমে যে মনোনাশরূপ সমাধি হয়, উহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সম্যক্ অজ্ঞানঙ্ক্ষয়ে এক সমরসতত্ব ব্রহ্মই থাকেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনকাদি বা উহাদের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, বন্ধন, মুক্তি কিছুই থাকে না,—ইহাই অজাতবাদের সিদ্ধান্ত।

উপর কোপ করেন না, বরং উহাকে খেলনা প্রভৃতি দিয়া তাহার লালন করেন, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও অজ্ঞ ব্যক্তিগণদ্বারা নির্দিত বা প্রশংসিত হইলেও উহাদের নিন্দা বা স্তুতি করেন না; কিন্তু যাহাতে উহাদের বোধ হয়, সেইরূপ আচরণ করেন। ২৮৭, ২৮৮। যে প্রকার অভিনয় দ্বারা অজ্ঞানীর জ্ঞান হয়, জ্ঞানীর তাহাই করা উচিত। তত্ত্ববিদগণের অজ্ঞব্যক্তিগণকে জ্ঞান দান করা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। ২৮৯।

জ্ঞানী কৃতকৃত্য হইয়া, এবং সকল প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিহেতু তৃপ্তিলাভ করিয়া, সর্বদা নিজের মনে এই প্রকার তৃপ্তি অনুভব করেন। ২৯০।ঃ—‘আমি সর্বদা আত্মাকে সম্যক জানিতেছি, অতএব আমি ধন্য! ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে, অতএব আমি ধন্য! ২৯১। আমি ধন্য! এখন সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। ২৯২। আমি ধন্য! আমি ধন্য! আমার আর কিছুই কর্তব্য নাই। যেহেতু আমি অদ্য সকল প্রাপ্তব্যই প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই হেতু আমি ধন্য! ২৯৩। সংসারে আমার তৃপ্তির কোন উপমা নাই, সেই হেতু আমি ধন্য! আমি ধন্য! ধন্য! ধন্য পুনঃ পুনঃ ধন! ২৯৪। অহো, আমার কি পুণ্য! অহো, আমার কি পুণ্য! আমার পুণ্য অক্ষয় ফল লাভ করিয়াছে! এই পুণ্যের সম্পাদন-হেতু সম্পাদনকর্ত্তা আমরা কি বিস্ময়কর! আমরা কি বিস্ময়কর! ২৯৫। অহো! শাস্ত্র কি বিস্ময়কর! শাস্ত্র কি বিস্ময়কর! গুরু কি বিস্ময়কর! গুরু কি বিস্ময়কর! অহো! কি আনন্দ! অহো! কি আনন্দ! ২৯৬। এই তৃপ্তিদীপের যাহারা সর্বদা পর্যালোচনা করেন, সেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন, এবং নিরন্তর তৃপ্তিলাভ করেন। ২৯৭। *

* জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় এই প্রকার প্রতিযোগী-পুরুষের আনন্দ হয়; কিন্তু দৃঢ়জ্ঞানে অন্য কেহ প্রতিযোগী থাকে না, সুতরাং আনন্দের তীব্রতা থাকে না। এই যে জ্ঞানীর তৃপ্তি, ইহাকে পরে বিদ্যানন্দ বলা হইয়াছে, এবং এই বিদ্যানন্দকে বিষয়ানন্দের অন্তর্গত করা হইয়াছে। অবধূত গীতাতে বলা হইয়াছে—‘সানন্দং বা নিরানন্দমাশ্বানং মন্যসে কথম্’ (১।৪৭), অর্থাৎ ‘তুমি আত্মাকে সানন্দ বা নিরানন্দ মনে কর কেন?’

[এই অধ্যায়ে দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বিকারী বস্তুসকলের নির্বিকার সাক্ষিকার দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত, দেহাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম ‘কূটস্থদীপ’]

কূটস্থ ও আভাসচৈতন্যের স্বরূপ ও পার্থক্য—একটি দৃষ্টান্তদ্বারা গ্রহণকার কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্যের পার্থক্য দেখাইতেছেন :—মনে কর কোন ঘরের দেওয়ালে সামান্যভাবে অর্থাৎ সর্বত্র সমান ও ব্যাপকভাবে সূর্যালোক পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় (সূর্যালোক দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত) ঐ দেওয়ালের উপর দর্পণসাহায্যে কতকগুলি দর্পণ প্রতিবিম্বিত সূর্যালোক ফেলা হইল। সুতরাং সামান্যভাবে দেওয়ালের উপর যে সূর্যালোক পড়িয়া রহিয়াছে, উহার উপর অধিক আলোকিত কতকগুলি মণ্ডলাকার স্থান দেখা যাইবে। এইরূপ কূটস্থচৈতন্য দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত দেহের উপর বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের জ্ঞানালোক পড়িলে সেই সামান্যপ্রকাশ বিশেষ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১।

[যেমন প্রকৃত সূর্যালোক ব্যতীত দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্যালোকের পৃথক্ সত্তা নাই। এইরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ ব্যতীত আভাস চৈতন্যের পৃথক্ প্রকাশ নাই; কিন্তু শুধু কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ কোন বস্তুকে বিশেষরূপে বা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া কূটস্থের ঐ সামান্য প্রকাশ খণ্ড, বিশেষাকার ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। দেওয়ালের উপর পতিত অনেক দর্পণ প্রতিবিম্বিত মণ্ডলাকার আলোকের সন্ধি বা মিলনস্থলে সামান্যভাবে সূর্যালোক প্রকাশিত থাকে, এবং দর্পণালোকের অভাব হইলে দেওয়ালে সামান্য সূর্যালোকই অবশিষ্ট থাকে। ২। এইরূপ কূটস্থচৈতন্যের সামান্য প্রকাশকে চিন্তাসর্বশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধিস্থলে ধরিতে পারা যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অভাব হইলে, কূটস্থচৈতন্যের সামান্য প্রকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তিসকলের সেই সন্ধিসকল, এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অভাব, কূটস্থচৈতন্য-দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত হয়। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তিসকল হইতে কূটস্থকে পৃথক্ করিয়া বুঝিয়া লও। ৩।] যোগবশিষ্ঠে বল হইয়াছে যে, মন যখন এক চিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্য চিন্তা গ্রহণ করে, তখন উভয় চিন্তার মধ্যে যে অতি-অল্পক্ষণস্থায়ী জাড্যবর্জিত অবকাশ—উহাই আত্মা বা ব্রহ্ম।

বিষয়ের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা—ঘটকে প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধি ঘটের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘটাকার বৃত্তিতে স্থিত যে আভাসচৈতন্য, উহা ‘ইহ

ঘট'—এইরূপে ঘটকেই প্রকাশ করে; কিন্তু ঘটের জ্ঞাততা ঘটের অধিষ্ঠানস্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য হইতে অভিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। ৪। ঘটে বুদ্ধি উদয়ের পূর্বে ঐ ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা অজ্ঞাতরূপে প্রকাশিত থাকে, পরে বুদ্ধির সহিত উহার সম্পর্ক ঘটিলে, উহা জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হয়। ৫। | অজ্ঞাত ঘট = অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বা আবৃত ঘট। জ্ঞাত ঘট = জ্ঞান দ্বারা (বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা) ব্যাপ্ত ঘট। অজ্ঞাত ঘটে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি নাই। তথাপি আমরা জানিতে পারি যে, ঘট জানিবার পূর্বে উহা আমার অজ্ঞাত ছিল। ঐ অজ্ঞাততার প্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই হইয়া থাকে। কারণ সামান্যচেতন ব্রহ্মা অজ্ঞানের সাধক, বাধক নহেন; কিন্তু চিদাভাস-সম্বন্ধিত বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞানের প্রকাশক নয়, বরং উহা অজ্ঞানের নাশক। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞানের জ্ঞান হয় না। ঘটের সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক হইলে ঘট জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হয়। জড় বুদ্ধির নিজের কোন প্রকাশ-শক্তি নাই। উহা কূটস্থচৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইয়াই (দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্যের ন্যায়) যাহা কিছু প্রকাশ করে। প্রকাশধর্ম কূটস্থচৈতন্যের, এবং কূটস্থচৈতন্যই স্বরূপতঃ ব্রহ্মচৈতন্য; কিন্তু বস্তুসকলে দ্বারকারণে আনিয়া উহাদিকে বিশিষ্ট বা খণ্ড করা মহামায়ার কন্যা বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি কক্ষ জিনিস জানে, কতক জানে না; কিন্তু বুদ্ধির ঐ 'জানা' বা 'না জানা' যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, উহা ব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য। তিনিই জীবের মধ্যে কূটস্থচৈতন্যরূপে অবস্থিত। বুদ্ধির চক্ষুঃ আবৃত হইলেও কূটস্থের চক্ষুঃ আবৃত হয় না—তিনিই বুদ্ধির জ্ঞান বা অজ্ঞানককে সহজেই স্বভাবতঃ প্রকাশ করেন]।

যেমন কোন বর্ষার অন্তর্ভাগে ধারাল লৌহ থাকে, সেইরূপ যাহার অগ্রে চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব আছে, এইরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি, উহাই জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। (ইহাই বৃত্তিজ্ঞান—অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি)। আর যাহা স্বভাবতঃ প্রকাশরহিত, উহা অজ্ঞান। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত ঘট যথাক্রমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া কথিত হয়। ৬। যদি বল—‘অজ্ঞাত ঘট যেমন ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞাত ঘটও সেইরূপ ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হইবে না কেন’? তদুত্তরে বলি—‘জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয়। ঘটের জ্ঞাততা উৎপাদন করিয়াই চিদাভাসের কার্য্য শেষ হইয়া যায়’। ৭। যদি বল—‘ঘটের জ্ঞাততা-উৎপাদন জন্য তো বুদ্ধিই যথেষ্ট, তবে চিদাভাস স্বীকারের প্রয়োজন কি’? তবে বলি,—‘আভাসহীন বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাতত্ব উৎপন্ন হয় না। আভাসহীন বিকারী বুদ্ধির সহিত জড়, বিকারী বৃত্তিকার কি পার্থক্য আছে’? ৮। | অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন জড়, আভাসহীন, বুদ্ধিও সেইরূপই জড় এবং মৃত্তিকা যেমন বিকারী, বুদ্ধিও সেইরূপ বিকারী। সুতরাং আভাসহীন বুদ্ধি জড় বৃত্তিকার সমান। সুতরাং মৃত্তিকা যেমন ঘট জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করিতে পারে না, এইরূপ আভাসহীন বুদ্ধিও ঘটে জ্ঞাততা উৎপাদন করিতে পারে না। | মাটিদ্বারা লিপ্ত ঘটকে কেহ জ্ঞাত বলে না; এইরূপ আভাসহীন জড় বুদ্ধি দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটকে জ্ঞাত বলা যায় না’। ৯। যদি বল—‘ঘটের জ্ঞাতত্ব কি’? তদুত্তরে বলি—‘ঘটে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়কেই ঘটের জ্ঞাতত্ব বলে। ব্রহ্মচৈতন্য ঘটের স্ফূরণরূপ ফল নহেন। কারণ প্রমাণ-প্রয়োগের পূর্বেও (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাকারা হইবার পূর্বেও) ব্রহ্মচৈতন্য ঘটের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকেন; কিন্তু সেই ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা ঘটের স্ফূরণ হয় না। ঘটের যে স্ফূরণরূপ ফল, উহা প্রমাণ-

প্রয়োগের পরেই (অর্থাৎ চিদাভাস সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ঘটকে ব্যাপ্ত করিবার পর) উৎপন্ন হইয়া থাকে'। [বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদি বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ হইয়া স্বচ্ছতায় সম্পাদিত হইলে ঐ সকল বিষয়ে যে চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, উহাই ফলচৈতন্য। ঘটাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ফল নহে]। ১০। বাহ্য ঘটাদি প্রমেয় বিষয়সকল যে সম্বিৎ (চিদাভাস) প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে প্রমেয় বিষয় বলিয়া স্বীকৃত। বার্তিকার সুরেশ্বরচাৰ্য্য 'সম্বিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্যের সদৃশ চৈতন্য বা 'চিদাভাস'—এইরূপ বলিয়াছেন। কেন না শ্রীশ্রীশঙ্করাচাৰ্য্য তাঁহার "উপদেশ-সাহস্রী" নামক গ্রন্থে সম্বিৎরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ বিশেষরূপে প্রতিপাদ্য করিয়াছেন। ১১। সেইজন্য ঘটাদি বিষয়চৈতন্যে (বৃত্তিব্যাপ্তি দ্বারা আবরণ ভঙ্গ হইবার ফলে স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইলে) যে চিদাভাসের উৎপত্তি হয় (যাহা ঘটের স্ফূরণরূপ), উহাই ঘটের জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করে। ঘটের অজ্ঞাততার ন্যায় ঘটের সেই জ্ঞাততাও ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হয়। ১২। বুদ্ধিবৃত্তি, চিদাভাস ও ঘট—এই তিনটির সমষ্টি ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়; কিন্তু ঘটমাত্রে প্রতিফলিত চিদাভাস এক ঘটকেই প্রকাশ করে। ১৩। অতএব ঘটে জ্ঞাতত্বরূপে দ্বিগুণ চৈতন্যের (ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাসের) স্ফূরণ হয়। ঘটের জ্ঞাতত্বের অবতাসকে ব্রহ্মচৈতন্যকে নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায়রূপ অন্য জ্ঞান বলেন। ১৪। 'এই ঘট'—এই প্রকার উক্তি চিদাভাসের প্রসাদে হয়। 'ঘট জ্ঞাত হইল'—এই প্রকার উক্তি ব্রহ্মের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে। ১৫। (অর্থাৎ চিদাভাসের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, এবং ব্রহ্মদ্বারা বিষয়ের জ্ঞানের জ্ঞান হয়)।

দেহের বাহিরে যেমন আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মের ভেদ দেখান হইল, সেইরূপ দেহের ভিতরেও আভাসচৈতন্য ও কূটস্থের ভেদ নিরূপণ আবশ্যিক। ১৬। (তাহা হইলে 'তৎ' ও 'দ্বম্' পদার্থের ঐক্য অনুভব করা যাইবে)। যেমন অগ্নি তপ্ত লৌহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এইরূপ চিদাভাস অহংবৃত্তি এবং কামক্রোধাদি বৃত্তিসকলকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। ১৭। লাল উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের অগ্নি সেই লৌহ খণ্ডমাত্রকেই প্রকাশ করে, অন্যবস্তুর প্রকাশ করে না। এইরূপ চিদাভাস-সম্বন্ধিত বৃত্তিসকল কেবল নিজেদেরই প্রকাশক হয়, অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় না। ১৮। সমস্ত বৃত্তিই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পর পর উদিত হয়, আবার সুষুপ্তি, মূৰ্ছা ও সমাধি অবস্থায় উহারা সকলে লয় প্রাপ্ত হয়। ১৯। সেই বৃত্তিসকলের যে সন্ধি বা অবকাশ এবং বৃত্তিসকলের যে অভাব, উহা যে নির্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, উহাকেই কূটস্থচৈতন্য বলে। ২০। যেমন বাহ্য ঘটে দ্বিগুণ চৈতন্য (আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য), এইরূপ দেহের অন্তরে বৃত্তিসকলেও দ্বিগুণ চৈতন্য (আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য)। অতএব বৃত্তিসকলের সন্ধিতে (এক বৃত্তি লয় হইয়া অন্যবৃত্তির উদয়ের পূর্বে যে অতি অল্পক্ষণস্থায়ী অবকাশ থাকে উহাতে) সামান্য-চৈতন্যের, এবং বৃত্তিসকলে বিশেষ চৈতন্যের প্রকাশ হয়। সেইজন্য সন্ধিসকলে চৈতন্যপ্রকাশ অস্পষ্ট, এবং বৃত্তিসকলে চৈতন্যের প্রকাশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। ২১। বাহ্য ঘটাদি বস্তুর যেমন জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সম্ভব (প্রমাণ-প্রয়োগের পূর্বে ঘটের অজ্ঞাততা এবং প্রমাণ-প্রয়োগের পর উহার জ্ঞাততা), সেইরূপ বৃত্তি সকলের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সম্ভব নয়। কারণ বৃত্তিসকল অন্য বস্তুর প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু নিজেরা নিজেদিককে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং বৃত্তিসকলের উৎপত্তিমাত্রই অজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নাশ হয়। ২২। (জ্ঞান ও অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত হইলেই কোন বস্তুর জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা হইয়া থাকে। বৃত্তিসকল স্বপ্রকাশ বলিয়া বৃত্তিসকলে জ্ঞানব্যাপ্তির আবশ্যক নাই। সেই সকল বৃত্তির উৎপত্তিমাত্রই উহাদের দ্বারা স্বগোচর অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া, বৃত্তিসকলে অজ্ঞানেরও ব্যাপ্তি নাই—বৃত্তিসকল সাক্ষিভাস্য)। দ্বিগুণীকৃত চৈতন্য যে চিদাভাস—উহার জন্ম-নাশ অনুভূত হয়, সেইজন্য বিকারী বলিয়া উহাকে কূটস্থ বলা যায় না; কিন্তু অন্য যে চৈতন্য, তিনি সকল বিকারের সাক্ষী বলিয়া তাঁহার পরিণাম বা বিকার হয় না—সেইজন্য তিনি ‘কূটস্থ’। ২৩। পূর্বাচার্য্যগণ নানা গ্রন্থে ‘অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসকলের সাক্ষী’—এইরূপ বাক্যসকলদ্বারা অনেক প্রকারের কূটস্থের নির্ণয় করিয়াছেন। ২৪। যেমন মুখ, দর্পণে মুখের আভাস এবং ঐ আভাসের আশ্রয়রূপ দর্পণকে পৃথকরূপে স্পষ্টই দেখা যায়, এইরূপ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্য, অন্তঃকরণে চৈতন্যের আভাস, এবং সেই আভাসের আশ্রয়স্বরূপ অন্তঃকরণের পৃথকস্থ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ২৫।

এক্ষণে অবচ্ছেদবাদীর শঙ্কা এই যে,—‘বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যেরই তো ঘটাকাশের ন্যায় লোকান্তরে গমনাগমন সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব আভাস স্বীকারের প্রয়োজন কি’? ২৬। এই শঙ্কার উত্তরে আভাসবাদী বলিতেছেন—‘কেবল পরিচ্ছেদমাত্র দ্বারা অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্য জীব হইতে পারেন না। কারণ ঐরূপ হইলে ঘট, কূড়াদিরও (দেওয়ালেরও) জীবত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ ঘটাদি উপাধি দ্বারাও চৈতন্যের অবচ্ছিন্নত্ব খণ্ডত্বপ্রাপ্তি ঘটে’। ২৭। বাদী যদি বলেন,—‘বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় নহে; কারণ ঘটাদি বস্তু অস্বচ্ছ, এবং বুদ্ধি স্বচ্ছ’, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘হে বাদিন্! তাহা মানিলাম; কিন্তু তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? তোমার তো পরিচ্ছেদেই আগ্রহ। পরিচ্ছেদক বস্তু স্বচ্ছই হউক আর অস্বচ্ছই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? ২৮। কেন না দেখা যায়, চাউল প্রভৃতি বিক্রেতার চাউলাদি মাপিবার যে প্রস্থ (কুণিকা প্রভৃতি), উহা কাষ্ঠাদি নির্মিতই হউক, বা কাংস্যাদি নির্মিতই হউক, উহা দ্বারা তণ্ডুল-বিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোন তারতম্য হয় না। ২৯। যদি বল—‘মাপের তারতম্য না হইলেও কাংস্যপাত্রে প্রতিবিশ্বের আধিক্য রহিয়াছে’, তবে হে বাদিন্! তোমাকে অনিবার্য্যরূপে বুদ্ধিতেও আভাস স্বীকার করিতে হইবে’। ৩০। কিঞ্চিৎ প্রকাশনের নাম আভাস; প্রতিবিশ্বও ঐরূপ। বিশ্বলক্ষণ শূন্য হইয়াও যাহা বিশ্বের ন্যায় প্রতিভাত হয়, উহাই প্রতিবিশ্ব। ৩১। [আভাসবাদ, প্রতিবিশ্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে হইলে মৎপ্রণীত ‘অদ্বৈতামৃতবধিণী’র পরিশিষ্ট বা অন্য কোন অদ্বৈত-বেদান্তের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কোন বাদই সত্য নয়; উহারা অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার সহায়ক মাত্র]

‘চিদাভাস সসঙ্গ ও বিকারী বলিয়া বিশ্বের (কূটস্থচৈতন্যের) লক্ষণ অসঙ্গতা, নির্বিকারতা প্রভৃতি উহাতে খাটে না; কিন্তু বিশ্বের ন্যায় চিদাভাসের প্রকাশরূপতা আছে’। ৩২। যদি বল—‘যেমন মৃত্তিকা থাকিলে তবেই ঘট থাকে, এইরূপ বুদ্ধি থাকিলেই চিদাভাস থাকে, অতএব বুদ্ধি হইতে পৃথক্ চিদাভাস নাই’। তবে বলি—‘ইহা অল্প বলিলে,

কারণ দেহ হইতে বুদ্ধিকেও পৃথক দেখান যায় না। তবে কি দেহ হইতে পৃথক বুদ্ধি নাই বলিতে হইবে? ৩৩। যদি বল—‘দেহ মৃত হইলেও বুদ্ধি থাকে, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়’, তবে বলি,—‘বুদ্ধি হইতে যে পৃথক্ চিদাভাস আছে, ইহা ঐতরেয় উপনিষদের (১।৩।১২) প্রবেশ শ্রুতি (যে শ্রুতিতে চৈতন্যের দেহপ্রবেশ উক্ত হইয়াছে) হইতে জানা যায়’। ৩৪ যদি বল—‘উক্ত প্রবেশশ্রুতিতে বুদ্ধিযুক্ত আভাস-চৈতন্যেরই প্রবেশ সম্ভব’; তবে বলি—‘তাহা নহে; কারণ ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মারই সঙ্কল্পপূর্বক দেহপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। ৩৫। “ইন্দ্রিয়-সহিত এই জড়দেহ আমা ছাড়া কি প্রকারে থাকিবে”—এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তকের সীমা বিদারণপূর্বক পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারী হইলেন—উক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে’। ৩৬। যদি শঙ্কা কর—‘অসঙ্গ আত্মার শরীরপ্রবেশ কিরূপে সম্ভব’? তদুত্তরে বলি—‘অসঙ্গ আত্মার সৃষ্টি, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব তাহা বল’। পুনরায় যদি বল—‘সৃষ্টিকর্তা ও প্রবেশকর্তা উভয়েরই মায়িকত্ব সমান’, তবে বলি,—‘তাহাদের বিনাশও সমান, অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতে তদুভয়ের নিবৃত্তি’। ৩৭। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২।৪।১২) দেখা যায়—‘যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—“এই আত্মা ভূতসকল হইতে উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ ভূতসকলের কার্য্য দেহাদির দ্বারা জন্মলাভ করিয়া, পরে সেই দেহাদির বিনাশে বিনাশ প্রাপ্ত হন”’। ৩৮। (আত্মা দেহাদিতে অভিন্নানবশতঃ দেহাদি জন্মিলে ‘আমি জন্মিলাম’ এবং দেহাদির নাশে ‘আমি মরিলাম’ এইপ্রকার মনে করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্মমৃত্যু নাই)। ঐ শ্রুতিতে ইহাও বলা হইয়াছে—‘অরে মৈত্রেয়ী! এই আত্মা অবিনাশী’। এইবাক্যে কূটস্থকে পৃথক্ করিয়া দেখান হইল। কারণ, উহাতে বলা হইয়াছে,—‘দেহাদিদিগের মাত্রার সহিত উহার সম্বন্ধ নাই’। এইরূপে আত্মার অসঙ্গত্বের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ৩৯। ছান্দোগ্যেও বলা হইয়াছে—‘জীবাপেতং বাব কিল ইদং শ্রিয়তে ন জীবো শ্রিয়তে’ (৬।১১।৩) অর্থাৎ ‘জীব পরিত্যক্ত-শরীরই মরে, জীব মরে না’। এই শ্রুতিতে জীবের মোক্ষ কথিত হয় নাই, কিন্তু লোকান্তর-গতির কথাই বলা হইয়াছে। ৪০। যদি বল—‘জীব যদি বিনাশী হয়, তবে তাহার অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ তাদাত্ম্যজ্ঞান হইতে পারে না’। তবে বলি—‘এস্থলে মুখ্য-সামান্যধিকরণের বাধা হইলেও বাধ-সামান্যধিকরণ্যদ্বারা উভয়ের ঐক্য সম্ভব। ৪১। (অর্থাৎ জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বাধযোগ্য উপাধির বাধ করিয়া জীবের স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের একতা হইতে পারে। এইরূপে শোধিত ‘ত্বং’ পদের সহিত শোধিত ‘তৎ’ পদের একতা দেখান হইল)। যেমন ‘এই যে স্থাণু (মুড়া গাছ), উহা প্রকৃতপক্ষে স্থাণু নয়, উহা পুরুষ’—এই প্রকার পুরুষ-বুদ্ধিদ্বারা স্থাণুবুদ্ধির বাধ হয়, এইপ্রকার ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইপ্রকার ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয়। ৪২। (অবচ্ছেদবাদে ও প্রতিবিশ্ববাদে মুখ্য-সামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত। মৎপ্রণীত ‘অদ্বৈতামৃতবর্ণিনীর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

এইপ্রকার পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীসুরেশ্বর কর্তৃক ‘নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি’ গ্রন্থেও বাধপূর্বক সামান্যধিকরণের কথা স্পষ্টভাবে বলা হইছে। ৪৩। ‘সব ব্রহ্ম’ এই বাক্যে জগতের সহিত ব্রহ্মের সামান্যধিকরণের ন্যায়, ‘আমি ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের সহিত ব্রহ্মের

সামান্যধিকরণ্য হইবে। (‘সব জগতই ব্রহ্ম’ এই বাক্যের অর্থে যদি মুখ্যসামান্যধিকরণ স্বীকার করা যায়, তবে নামরূপাত্মক জগৎ কিরূপে ব্রহ্মের সমান হইবে? উহাতে ব্রহ্মের জড়ত্ব, দৃশ্যত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিতে হয়। সেই জগতের সকল বস্তুর নামরূপের বাধপূর্বক অধিষ্ঠানচৈতন্যের দৃষ্টি করিয়া ঐ একত্ব নিশ্চয় সম্ভব হয়। নামরূপ সত্য হইলে, ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং ব্রহ্মের বহুরূপ স্বীকার করিতে হয়। এই দৃষ্টিতেই বলা হইয়াছে—‘সর্বংহ্যেতদব্রহ্ম’ ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (মাণ্ডুক্য)। ৪৪। প্রকাশাত্ম যতি তাঁহার ‘পঞ্চপাদিকাবিবরণ’ নামক গ্রন্থে যত্নপূর্বক, যে বাধসামান্যধিকরণ্যের নিষেধ করিয়াছেন, উহা কূটস্থকে বুঝাইবার জন্যই করিয়াছেন। ৪৫। শোধিত ‘ত্বং’ পদার্থ যিনি কূটস্থরূপ, তাঁহার ব্রহ্মতা বলিবার জন্য বিবরণে ও অনস্থানে ঐরূপ কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ বাধসামান্যধিকরণ্যের নিষেধ করা হইয়াছে)। ৪৬। [যেখানে কোন বাক্যস্থিত দুইটি বিভিন্ন পদ দ্বারা এক বিভক্তির বলে একই আশ্রয়রূপ অর্থ বা বিষয়কে নির্দেশ করে সেখানে পদ দুইটির অর্থের সামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত হয়। সামান্যধিকরণ্যের অর্থ—এক অধিকরণে থাকে। যেমন ‘সঃ অয়ং দেবদত্তঃ’ সেই এই দেবদত্ত। এই বাক্যে ‘সঃ’ ‘অয়ম্’ এই দুইটি বিভিন্ন পদ একই দেবদত্ত ব্যক্তিরূপ আশ্রয়কে নির্দেশ করিতেছে। এখানে ‘সঃ’ ও ‘অয়ম্’ পদের বিভক্তিও এক, অর্থাৎ প্রত্যেক পদটি প্রথমা বিভক্তির। ‘সঃ’ ও ‘অয়ম্’ পদের অধিকরণ বা আশ্রয় সমান হওয়ায় পদ দুইটির অর্থের সামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত। সেই সামান্যধিকরণ্য আবার দুই প্রকারঃ—(১) মুখ্য-সামান্যধিকরণ্য ও (২) বাধসামান্যধিকরণ্য। যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর সর্বদা অভেদ থাকে, সেই উভয়বস্তুর মুখ্য-সামান্যধিকরণ্য হইয়া থাকে। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের, এবং কূটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের সর্বদা অভেদ আছে বলিয়া উহাদের মুখ্য-সামান্যধিকরণ্য স্বীকার করা হয়। আবার যে বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়া (বাধ হইয়া) অপর যে বস্তুর সহিত অভেদ হয়, সেই বস্তুর সহিত পূর্বোক্ত বস্তুটির বাধসামান্যধিকরণ্য হইয়া থাকে। যেমন ‘আমি’ ‘আমি’ রূপে যে আভাসচৈতনের ভান হয়, তাহার নিজস্বরূপের (আমিত্বের) বাধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব সিদ্ধ হয়।

পঞ্চদশীকার প্রধানতঃ আভাস-বাদী। আভাসবাদে আভাস মিথ্যা। সূতরাং মহাবাক্যবিচারে আভাসবাদে আভাসের বাধপূর্বক আভাসের প্রকৃত স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের একতা নিশ্চয় করিতে হয়। সূতরাং আভাসবাদে বাধসামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত; কিন্তু অবচ্ছেদবাদে মুখ্যসামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত। বিবরণকার আচার্য পদ্মপাদের মতানুযায়ী প্রতিবিশ্ববাদী। প্রতিবিশ্ববাদীর মতে আভাসের ন্যায় প্রতিবিশ্ব মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্য। আমরা আয়নায় আমাদের মুখের যে প্রতিবিশ্ব দেখি, উহাতে আমাদের চক্ষুরশ্মি আয়নায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠোপরস্থিত প্রকৃত মুখকেই দর্শন করে; কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তির বেগবশতঃ মুখকে দর্পণস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। বিচার দ্বারা এই বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব ভ্রান্তি কাটিয়া যায়। এই মতে বস্তুতঃ ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবে কোন ভেদ নাই। ব্রহ্ম ও প্রতিবিশ্বের কোন ভেদ স্বীকার না করায় এই মতেও জীব ও ব্রহ্মের একতাবিষয়ে মুখ্যসামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত হয়। যদিও এই অধ্যায়ের ৩১ সংখক শ্লোকে প্রতিবিশ্ব ও আভাসকে এক বলা হইয়াছে, তথাপি বিবরণকারের মত অনুসরণ করিলে আভাস ও প্রতিবিশ্বের পূর্বোক্তপ্রকার পার্থক্য

লক্ষিত হইবে। অবশ্য এখানে পঞ্চদশীকার আভাসবাদ ও প্রতিবিস্ববাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, বাধসামান্যাদিকরণের খণ্ডনে বিবরণকারের তাৎপর্য নাই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন বাদই সত্য নয়। এই সকল বাদ অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উপায় মাত্র। অধিকার হিসাবে সকল মতেরই উপযোগিতা আছে। এই পঞ্চদশীর বিচারধারা অতীব সুশৃঙ্খল ও সুন্দর। বেদান্ত বুদ্ধিতে গেলে আভাসবাদের বিচারধারা একপ্রকার অপরিহার্য।]

দেহেন্দ্রিয়াদিয়ুক্ত আভাসচৈতন্যরূপ জীবব্রহ্মের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য বেদান্তে তাহাকে কূটস্থ বলা হয়। ৪৭। আর সমস্ত জগৎব্রহ্মের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। ৪৮। এই চৈতন্যে যখন জগৎ আরোপিত হয়, তখন তাহার একদেশে যে আভাসরূপ জীবের আরোপ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? ৪৯। জগৎ ও তাহার একদেশে স্থিত জীব এই আরোপিত বস্তুর ভেদবশতঃ ‘তৎ’ ও ‘ত্বং’ পদার্থের ভেদ হইয়াছে (অর্থাৎ যে চৈতন্যে জগৎ আরোপিত তাহাকে ‘তৎ’ পদার্থ বলে এবং যে চৈতন্যে জীব আরোপিত তাহাকে ‘ত্বং’ পদার্থ বলে)। বাস্তবিক কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে চৈতন্য একই। ৫০। কর্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম এবং প্রকাশরূপ আত্মরূপতা ধারণ করিয়া জীব সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব আভাসচৈতন্য ত্রাস্তিরূপ বা মিথ্যা। ৫১। (আভাসত্ব মিথ্যা কিন্তু অধিষ্ঠানচৈতন্য সত্য)। বুদ্ধি কি, অভাস কি, আত্মা কি, আত্মায় এই জগৎ কি প্রকারে আসিল, এই সকল বিষয়ের নির্ণয় না থাকায় এই মোহ উৎপন্ন হইয়াছে—সেই মোহকেই সংসার বলে। ৫২। বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ যিনি বিচার দ্বারা অবগত হন, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের স্থির নিশ্চয়। ৫৩। এইরূপ হইলেও ‘বন্ধন কাহার হইবে’? (কারণ আত্মা তো নিতামুক্ত)। এই সকল কূটর্কজাত বিভ্রমকে অর্থাৎ আপত্তিকে ত্রীহর্ষাচার্য ‘খণ্ডন-খণ্ড-বাদ্য’ নামক গ্রন্থের তর্কধারা অবলম্বন করিয়া দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করিবে। ৫৪। শিব-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—“বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে যে উহার প্রাগভাব এবং স্বরূপ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইবার পূর্বে ‘আমি অজ্ঞ’ এইরূপ যে অজ্ঞানের অনুভূতি, সাক্ষি-স্বরূপ শিব উভয় অবস্থার প্রকাশক এবং সর্বদা স্থিত। ৫৫। সেই সাক্ষী (১) অসত্য জগতের আশ্রয় বলিয়া সত্য (২) সকল জড় বস্তুর প্রকাশরূপে সাধক বলিয়া তিনি চিৎস্বরূপ (৩) পরম প্রেমের আশ্রয় বলিয়া তিনি আনন্দস্বরূপ এবং (৪) তিনি সকল বস্তুর সাধক এবং সর্ববস্তুর সৎস্বক্শিষ্টি বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ—এইজন্য তাঁহার নাম ‘শিব’। ৫৬, ৫৭। এইরূপ শৈবপুরাণে জীবৈশ্বর্যাদিরহিত কেবল স্বয়ংপ্রব, কূটস্থ শিবের বিচার করা হইয়াছে। ৫৮। মায়া আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, সুতরাং জীব ও ঈশ্বর উভয়েই মায়িক। তাহারা কাচকুণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ। (অর্থাৎ কাচ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং ঘট ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহা হইলেও কাচকুণ্ড স্বচ্ছ, মৃত্তিকাকুণ্ড স্বচ্ছ নহে। এইরূপ জীব, ঈশ্বর ও জগৎ সবই মায়াদ্বারা উৎপন্ন হইলেও জীব ও ঈশ্বর স্বচ্ছ, জগৎ অস্বচ্ছ)। ৫৯। কাচকুণ্ড যেমন মৃত্তিকাকুণ্ড হইতে বিলক্ষণ, এইরূপ জীব-ও ঈশ্বর দেহাদি হইতে বিলক্ষণ। অন্ন হইতে উৎপন্ন মন যেমন দেহ হইতে স্বচ্ছ, এইরূপ জীব ও ঈশ্বর মায়িক হইলেও জাগতিক অন্য সকল বস্তু হইতে স্বচ্ছ। ৬০। তাহারা চৈতন্যের ন্যায় প্রকাশ

করে বলিয়া তাহাদিককে চেতন বলিয়া জানা যায়। সর্ব-সঙ্কল্পশক্তিসম্পন্ন মায়র কিছুই দূস্কর কার্য্য নাই। ৬১। যখন আমাদের নিদ্রা, স্বপ্নে, চেতন জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করে, তখন মহামায়া যে জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ৬২। সেই মায়া ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতাধি কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করেন। যখন তিনি ধর্মী ঈশ্বরকেই কল্পনা করেন, তখন সেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাদি ধর্মকল্পনায় আর মায়ার কি পরিশ্রম? ৬৩। যদি বল—‘কূটস্থেও মায়িকত্বের শঙ্কা হইতে পারে,—তবে বলি, ‘কূটস্থের’ মায়িকত্ব কোন শাস্ত্রপ্রমাণ নাই। ৬৪। সকল বেদান্ত-শাস্ত্রেই কূটস্থের বাস্তবতা ঘোষিত হইয়াছে। শ্রুতি কূটস্থচৈতন্যের বিরোধী অন্য কোন বস্তু সহ্য করেন না। ৬৫। আমরা কেবল শ্রুতির অর্থের স্পষ্টীকণ করি, কেবল তর্ক করিবার জন্য কিছু বলি না। সুতরাং এখানে তর্কিকগণের কূটত্বের অবসর নাই। ৬৬। অতএব মুমুক্শু ব্যক্তি কূটত্ব ত্যাগ করিয়া শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মায়া, যে জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, উহা শ্রুতিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬৭। কূটস্থ অসঙ্গই; তাঁহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কোনরূপ অতিশয় হয় না। সুতরাং মনে মনে সর্বদা কূটস্থের অসঙ্গতা বিচার করা কর্তব্য। ৬৯। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“কূটস্থের নাশ উৎপত্তি প্রভৃতি নাই, ইনি বদ্ধ বা সাধক নহেন, মুমুক্শু বা মুক্তও নহেন—ইহাই পরম সত্য”। ৭০। (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ)। বাক্য ও মনের অগাচের সেই কূটস্থকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্বদা জীব, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াই তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকেন। ৭১। ‘যে যে উপায়ে মুমুক্শুদিগের প্রত্যাগাছা-বিষয়ক জ্ঞান স্পষ্ট হয়, সেই সেই উপায়ই সাধু’—ইহা সুরেশ্বরচার্য্য বলিয়াছেন। ৭২। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য সম্যক্ না বুঝিয়া সংসারে ভ্রমণ করে। কিন্তু, বিবেকী সমস্ত শ্রুতি-তাৎপর্য্য জানিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন। ৭৩। এই মায়ারূপ মেঘ যে কোন প্রকারেই জগদ্রূপ বৃষ্টি বর্ষণ করুক না কেন, চিদাকাশের উহাতে কোন হানি নাই, লাভও নাই। সমস্ত মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানীর এইপ্রকার স্থিতি লাভ হয়। ৭৪। এই কূটস্থদীপের যিনি নিত্য বিচার করেন, তিনি স্বয়ং কূটস্থ-স্বরূপ হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকেন। ৭৫।

[নিত্যানিত্য-বস্তু বিবেকাদি-সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারী, যিনি সম্যক্ বেদান্তের শ্রবণ-মনন-নিসিধ্যাসন করিয়াছেন, তাঁহার 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের বিবেচনকূর্ব্বক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় এবং উহা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয়—ইহা বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াও বুদ্ধিমান্যাদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ মহাবাক্য-বিচার-ভগ্নিত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। এইপ্রকার অধিকারীর মোক্ষসিদ্ধির জন্য এই অধ্যায়ে নিষ্ঠূর্ণোপাসনা উক্ত হইয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম 'ধ্যানদীপ']

সংবাদী ভ্রমে যেমন বস্তু লাভ হয়, এইরূপ 'ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা দ্বারাও মুক্তি লাভ হয়'—ইহা নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় শ্রুতিতে অনেক প্রকারে উক্ত হইয়াছে। ১।

সংবাদি-ভ্রম ও বিসংবাদিভ্রম—কোনও গৃহের মধ্যে একটি দীপ রহিয়াছে, বাহিরে তাহার প্রভাকে মণির মত দেখাইতেছে। আবার কোন মন্দিরের মধ্যেস্থিত একটি মণির প্রভা বাহিরে পতিত হইয়াছে এবং উহাকেও মণির মত দেখাইতেছে। দূর হইতে সেই প্রভাদ্বয় দর্শন করিয়া দুইজন ব্যক্তি মণিভ্রম করিয়া উভয়ের দিকে ধাবিত হইল। প্রভায় মণিবুদ্ধি উভয়েরই ভ্রান্তি। দীপ প্রভায় মণিভ্রম করিয়া যে ব্যক্তি ধাবিত হইল, তাহার মণিলাভ হইবে না। কিন্তু, মণিপ্রভার প্রতি ধাবমান ব্যক্তির অবশ্য মণি লাভ হইবে। ২-৫। দীপপ্রভায় যে মণিভ্রম, উহাতে ফলাভাব-প্রযুক্ত উহাকে বিসংবাদিভ্রম বলা হয় এবং মণিপ্রভাতে যে মণিভ্রম, উহা ফলপ্রদ বলিয়া উহাকে সংবাদিভ্রম বলে। ৬। দূর হইতে কোন স্থানে বাষ্প দেখিয়া, উহাকে ধূম মনে করিয়া, ঐ স্থানে অগ্নি আছে, ইহা অনুমানকতরঃ তথায় গিয়া যদি দৈববশে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উহাও সাংবাদিভ্রমমধ্যে গণ্য। ৭। গোদাবরী নদীর জলকে গঙ্গাজলবোধে যদি কেহ পূণ্যাভিলাষে উহাতে অবগাহন করে এবং তাহাতে যদি পূণ্যলাভ হয়, তবে উহাও সংবাদিভ্রম—কারণ, গোদাবরীর জলে গঙ্গাজলবুদ্ধি ভ্রান্তি। ৮। জর দ্বারা সন্নিপাত প্রাপ্ত রোগী ভ্রান্তিবশতঃ 'নারায়ণ' স্মরণ করিয়া মরিলে, মৃত ব্যক্তি যে স্বর্গলাভ করে, উহাও সংবাদিভ্রমের দৃষ্টান্ত। ৯। উক্ত রীতিতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা অনেকানেক সাংবাদিভ্রমের বিষয় জানা যায়। ১০। সাংবাদিভ্রমে ফলপ্রাপ্তি না হইলে নৃতিকা, বৃক্ষ, পাশাণ প্রভৃতি কিরূপে দেবতা হইবে? আর স্ত্রী প্রভৃতিই বা কিরূপে

আগ্ন্যাদি-বুদ্ধিতে উপাস্য হইবে? ১১। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় দ্যুলোক, পর্জন্না, পৃথিবী, পুরুষ ও যোমিৎ (স্ত্রী) এই পাঁচটিকে অগ্নি বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মৃত্তিকা, বৃক্ষাদির উপাসনাও ফলপ্রদ হয়। অযথার্থ বস্তুর জ্ঞান হইতে যদি দৈববংশে অভীষ্ট ফল লাভ হয়—উহাকে সংবাদিভ্রম বলে। ১২। সংবাদিভ্রম যেমন স্বয়ং ভ্রমরূপ হইলেও সম্যক ফল প্রদান করে, এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও মুক্তিফল প্রদান করে। ১৩।

বেদান্ত-শাস্ত্রসকল হইতে অখণ্ডকরস ব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া ‘সেই পরব্রহ্মই আমি’—এই প্রকারে পরব্রহ্মের উপাসনা করা যায়। ১৪। শাস্ত্র হইতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদির কথা শুনিলেও সাধক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদির প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার সেই বিষ্ণু প্রভৃতির জ্ঞান পরোক্ষ। ১৫, ১৬। কিন্তু, পরোক্ষত্বের অপরাধজন্য ঐ জ্ঞান ভ্রান্তি নয়; কেন না, শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদি সত্যমূর্তি সিদ্ধ। ১৭। এইরূপ শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রতীতি ব্রহ্মের হইলেও প্রত্যক সাক্ষীকে বিষয় না করায়, সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদভাবে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে না। ১৮। যেহেতু, শাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নির্ণয় হয়, সেইজন্য ঐ জ্ঞান পরোক্ষ হইলেও ঐ জ্ঞান সম্যক—উহা ভ্রম নহে। ১৯। যদিও শাস্ত্রসকলে মহাবাক্যসকল দ্বারা ব্রহ্ম আত্মস্বরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি বিচারহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা দুর্বোধ্য। ২০। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যাবৎ জাগ্রত থাকে, তাবৎ পুরুষ মন্দবুদ্ধিবশতঃ হঠাৎ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে না। ২১। (যদি বল—‘দেহেন্দ্রিয়াদিগোচর দ্বৈতভ্রম বিদ্যমান থাকায় অদ্বৈত-ব্রহ্ম-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হইতে পারে না’—তদুত্তরে বলি)—‘অপরোক্ষ-দ্বৈতভ্রম পরোক্ষ অদ্বৈতবুদ্ধির বাধক হয় না। অতএব শ্রদ্ধাবান শাস্ত্রদর্শী পুরুষের শাস্ত্র হইতে পরোক্ষজ্ঞানলাভ অনায়াসগম্য’। ২২। (অর্থাৎ জগতের অপরোক্ষজ্ঞান এবং ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান একাধারে থাকিতে পারে) দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা পরিষ্কার করিতেছেন—শালগ্রাম শিলায় পাষণরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইলেও সেই অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) পাষণ-জ্ঞান, পরোক্ষ বিজ্ঞানের বাধক হয় না। সেই শালগ্রামের বিষ্ণুত্ব লইয়া কোন্ আন্তিক ব্যক্তি বিবাদ করে? ২৩। অশ্রদ্ধালু অবিশ্বাসী ব্যক্তির উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নয়; কারণ, শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণেরই বৈদিক কার্যে অধিকার। ২৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি একবার মাত্র আগু-পুরুষের উপদেশ শ্রবণেই পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। [যাঁহার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (ঠিকাইবার ইচ্ছা), বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণের অপটুতা নাই, এইরূপ ব্যক্তি আগু]। শালগ্রামশিলাতে বিষ্ণুমূর্তির উপদেশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ পরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে, উহাতে তর্ক-বিচারের অপেক্ষা নাই। ২৫। অনুষ্ঠানের প্রকার নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া কর্ম ও উপাসনা শাস্ত্র দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। বেদের নানা শাখায় নানাভাবে উপদিষ্ট কর্ম ও উপাসনার কে নির্ণয় করিতে পারে? ২৬। কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে যে নির্ণীত অর্থ, উহা কল্পসূত্র-সকলে গ্রথিত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে আন্তিক ব্যক্তিগণ বিচারবাতিরেকেও ঐ কর্মসকলের সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ২৭। উপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার সর্বজ্ঞ ঋষিপ্রণীত

গ্রন্থসকলে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ ব্যক্তিগণও গুরুদ্বন্দ্ব হইতে শ্রবণ করিয়া উহাদের উপাসনা করিতে পারেন। ২৮। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ঐ সকলের অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য বিচার করুন। কিন্তু, শ্রদ্ধালু ব্যক্তির আগ্রহপদেশ শ্রবণ করিয়াই (বিচার ব্যতীতও) উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব। ২৯।

কিন্তু, বিচারব্যতীত মানুষ কেবল আগ্রহপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মসাঙ্ক্কার লাভ করিতে পারে না। ৩০। পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কেবল অশ্রদ্ধা অন্য কিছু নহে। (অর্থাৎ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা থাকিলে পরোক্ষজ্ঞান হয় না)। কিন্তু অপারোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিচার অর্থাৎ বিচারব্যতীত অপারোক্ষজ্ঞান হয় না। ৩১। যদি বিচার করিয়াও ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান লাভ না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না সেই অপারোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিচার করা কর্তব্য। ৩২। মরণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও যদি আত্মজ্ঞান লাভ না হয় তথাপি অন্য জন্মে প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে উহার লাভ হয়। ৩৩। বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—‘এই জন্মে বা জন্মান্তরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়’। আর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—‘এই জন্মে অনেকে শ্রবণাদি করিয়াও প্রতিবন্ধক থাকা হেতু আত্মাকে জানিতে পারে না’। ৩৪। পূর্বাভাস্ত বিচার দ্বারা বামদেব মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই (প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন)। যেমন দেখা যায়, পূর্বকৃত অধ্যয়নের অভ্যাসের ফলে লোকে প্রথমে যাহা বুঝে নাই, কালান্তরে উহা বুঝিতে পারে। ৩৫। বহুবার অধ্যয়ন করিয়াও যদি অধীত বিষয় স্মৃতিপথে না আসে, তথাপি পুনরায় অন্যদিন অধ্যয়ন ব্যতীতই পূর্বাধীত বিষয় পুরুষের স্মরণে আসে। ৩৬। ক্ষেত্ররোপিত বীজ এবং গর্ভস্থিত বীৰ্য্য যেমন কালক্রমে পরিপাক লাভ করে এইরূপ আত্মবিচার ধীরে ধীরে পরিপাক লাভ করে। ৩৭। ‘পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ লোকে তত্ত্ব জানিতে পারে না’—ইহা সুরেশ্বরচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। ৩৮।

ব্রহ্মজ্ঞানের ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক—পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকতিন প্রকারঃ—(১) অতীত (২) ভবিষ্যৎ (৩) বর্ত্তমান। ৩৯। বেদ ও বেদার্থের অধ্যয়ন করিলেও উহা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্তে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখান হইয়াছে। ৪০। [ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—‘যেমন অক্ষৈত্রজ পুরুষগণ ভূমির উপর দিয়া পুনঃ পুনঃ যতায়ত করিলেও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ সমস্ত প্রজা (জীবগণ) সুষৃপ্তিকালে প্রতাহ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও সেই ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হয় না—যেহেতু, তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত থাকে’ (৮।৩।২)]।

অতীত প্রতিবন্ধ—অতীতকালে (গৃহস্থশ্রমে) একটি মহিষীর প্রতি স্নেহ থাকায়, সেই মহিষীর স্মৃতি প্রতিবন্ধক হওয়ায় একজন সন্ন্যাসী জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—এইরূপ লোকগাথা প্রসিদ্ধ আছে। ৪১। তখন গুরু তাহার সেই মহিষীর প্রতি স্নেহের অনুসরণ করিয়া মহিষীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের তদ্রোপদেশ করিলেন। তখন সেই সন্ন্যাসী সেই মহিষীর ধ্যান ও বিচারাদি করিতে করিতে প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে যথাবৎ তত্ত্ব অবগত হইলেন। ৪২।

বর্তমান প্রতিবন্ধ—বিষয়ে আসক্তি, বুদ্ধিমান্দ্য, কূতর্ক এবং বিপরীতবুদ্ধিতে দুরাগ্রহ—ইহারা বর্তমান প্রতিবন্ধক। ৪৩। শম, দমাদি সাধনদ্বারা এবং বেদান্তের শ্রবণ, মননাদি দ্বারা এই বর্তমান প্রতিবন্ধের ক্ষয় হইলে মুমুক্শু ব্যক্তি আপানর ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন। ৪৪।

আগামী প্রতিবন্ধ—জন্মান্তরহেতু প্রারন্ধশেষ আগামী প্রতিবন্ধ। বামদেবের সেই আগামী বা ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ একজন্মে এবং ভরতের তিন জন্মে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪৫

গীতায় বহুজন্মে যোগব্রহ্মের প্রতিবন্ধক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং পূর্বানুষ্ঠিত বিচার নিষ্ফল নহে। ৪৬। গীতায় বলা হইয়াছে—“সেই যোগব্রহ্ম সাধক-আত্মতত্ত্ববিচারবশতঃ পুণ্যকারিগণের লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভোগাভিলাষ থাকিলে পরে শুচি ধনবান্ ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করেন। ৪৭। ভোগসম্পূহা না থাকিলে ব্রহ্মাত্ত্বের বিচারহেতু বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন—এইপ্রকার জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। ৪৮। এই প্রকার জন্ম লাভ করিয়া তিনি পূর্বদেহে উৎপন্ন যোগ বা বিচারবুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন। ৪৯। পূর্বাভ্যাসবশতঃ অবশ হইয়াই তিনি যোগ বা বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইরূপ অনেক জন্মদ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি লাভকরতঃ তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন”। ৫০। (গীতা ৬।৪১।৪৫)। [যতক্ষণ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় না হয়, ততক্ষণ প্রতিবন্ধযুক্ত জ্ঞান মুক্তি প্রদান করিতে পারে না]। যাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া যদি তিনি আত্মতত্ত্বের বিচার করেন, তবে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না। ৫১। কিন্তু, “বেদান্তবিজ্ঞানদ্বারা যাঁহারা সুনিশ্চিতভাবে পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন” (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৬) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-বশতঃ সেই পুরুষ ব্রহ্মলোকে গিয়া কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত যুক্তিলাভ করেন। ৫২। কাহারও কাহারও সেই বিচার পাপাদি কর্মদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। কারণ কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—“বহু লোকের শ্রবণেরও সুযোগ ঘটে না” (১।২।৭)। ৫৩। অত্যন্তবুদ্ধি-মান্দ্যহেতু অথবা উপযুক্ত দেশ, কাল আচার্য্যদির অপ্রাপ্তিহেতু যিনি বিচার লাভ না করিতে পারেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। ৫৪।

নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা—নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব নহে। সগুণব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় ইহাতে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বা ধ্যান সম্ভব। ৫৫। যদি বল—নির্গুণব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না;—তবে বলি—‘যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহার জ্ঞানও হইতে পারে না’। ৬৫। যদি বল—‘ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর, এইরূপেই জানা যায়’—তবে বলি—‘ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচররূপে উপাসনাই বা করা যাইবে না কেন’? ৫৭। যদি বল—‘ব্রহ্মের উপাসাত্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সগুণ হইয়া পড়েন’—তবে বলি, ‘ব্রহ্মের বেদাত্ম স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম সগুণ হইয়া পড়েন’। আবার যদি বল—‘লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য, সুতরাং তদ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হন না’; তদুত্তর বলি—‘ঐ লক্ষণাবৃত্তিদ্বারাই লক্ষ্যরূপে ব্রহ্মের উপাসনা কর’। ৫৮। যদি বল—‘‘তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যাহাকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, উহা ব্রহ্ম নয়’’ (কেনোপনিষৎ ১।১।৪-৮) এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উপাসাত্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে—তবে বলি, ‘ঐ

উপনিষদে তো ইহাও বলা হইয়াছে—“তিনি বিদিত ও অবিদিত বস্তু সকল হইতে পৃথক”। সুতরাং ব্রহ্মের বেদ্যতা বা জ্ঞানের বিষয়তাও তো শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে’। ৫৯. ৬০। যদি বল—‘ব্রহ্মের অবাস্তবী বেদ্যতাই স্বীকার করা হয়’—তবে ব্রহ্মের অবাস্তব উপাস্যত্বই বা হইবে না কেন’? যদি বল—‘বৃত্তিব্যাপ্তিকেই (অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকেই) ব্রহ্মের বেদ্যতা বলে’—তবে বলি, ‘ব্রহ্মের উপাসনাতেও অন্তঃকরণের সেই প্রকার বৃত্তিব্যাপ্তি হইতে পারে’। ৬১। (পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণে ব্রহ্মাকারাবৃত্তির উৎপাদনই ব্রহ্মের উপাসনা। জ্ঞান এবং উপাসনা উভয়ই বৃত্তিদ্বারাই হইয়া থাকে)। ব্রহ্মের উপাসনাবিষয়ে বহু শ্রুতিপ্রমাণ দেখা যায়। ৬২। নৃসিংহাস্তর তাপনীয় উপনিষদে, প্রমোদনপনিষদে শৈব্যকৃত পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদে সর্বত্রই নির্ভগোপসনা উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এই উপাসনা শাস্ত্র-প্রমাণসম্মত। ৬৩। এই নির্ভগ উপাসনার অনুষ্ঠানের প্রকার আচার্য্য সুরেশ্বর ‘পঞ্চীকরণ-বার্তিক নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল—‘এই নির্ভগোপসনা কেবল জ্ঞানেরই সাধন’ (মুক্তির সাধন নয়)—তবে কে উহা না বলিতেছে’? ৬৪। (কিন্তু, জ্ঞান আবার মুক্তির সাধন বলিয়া নির্ভগোপসনা ক্রমমুক্তির সাধন)। যদি বল—‘সকলে সত্ত্বগোপসনারই অনুষ্ঠান করে, কেহ নির্ভগোপসনা করে না’, তবে বলি—অনুষ্ঠানকারী পুরুষের অপরাধে শাস্ত্রোক্ত নির্ভগোপসনা কি দূষিত হয়’? ৬৫। মূঢ় ব্যক্তিগণ বশীকরণাদি মন্ত্রকে সত্ত্বগোপসনা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহ জপ করুক, তাহাদের হইতে যাহারা অতিমূঢ় উহারা কৃষিকার্যের সেবা করুক। (কিন্তু মুমুক্শুগণ নির্ভগোপসনা ত্যাগ করেন না)। ৬৬।

উপনিষদুক্ত সমস্ত বিধেয় ও নিষেধ্য বিশেষণের এক অদ্বৈত ব্রহ্মেই তাৎপর্য—মূঢ়গণের এই বোধ থাকুক। প্রকৃত নির্ভগোপসনা এক প্রকার বলিয়া বেদের সর্বশাখায় উল্লিখিত গুণসকলকে এক উপাস্যব্রহ্মে উপসংহত করিতে হয়। ৬৭। বেদান্তদর্শনের ৩।৩।১১। সূত্রে ব্যাসদেব আনন্দ প্রভৃতি বিধেয় গুণ (বিশেষণ) সকলের ব্রহ্মে উপসংহার করিয়াছেন। ৬৮। আবার ৩।৩।৩৩ সূত্রে অস্থূল, অনগু প্রভৃতি নিষেধ্য গুণসকলও উপাস্য ব্রহ্মেই উপসংহত হইয়াছে। ৬৯। [বিশেষণ দুই প্রকারঃ—(১) বিধেয় (২) নিষেধ্য। ‘ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, নিত্যমুদ্র ও শুদ্ধ’—ইত্যাদি বাক্যে সৎ, চিৎ, আনন্দাদি ব্রহ্মের বিধেয়-বিশেষণ। অস্থূল, অনগু, অদ্রুশ, অগ্রাহ্য, অশব্দ, অচিন্ত্য, নিরাকার ইত্যাদি নিষেধ্য-বিশেষণ। ব্রহ্মকে কোন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং শ্রুতি উক্ত উভয় বিশেষণদ্বারা দ্বৈতবস্তুর নিষেধ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিধেয় বিশেষণগুলির নিষেধেই তাৎপর্য্য। যেমন ব্রহ্ম ‘সৎ’ বলিলে ব্রহ্মে অসত্তার নিষেধ বুঝায়। ‘চিৎ’ শব্দে জড়ত্বের নিষেধ বুঝায়। ‘আনন্দ’ শব্দে দুঃখের নিষেধ বুঝায়। সুতরাং সমস্ত বিশেষণের বা গুণের তাৎপর্য্য দ্বৈতভাব-প্রতিপাদনপূর্বক দ্বৈতভাব-উপলক্ষিত অদ্বৈত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করান। মায়িক এই জগৎকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিতে পারিলে যে ব্রহ্মরূপ অধিকরণের এই জগদ্বাস্তি উঠিয়াছিল, উহা আপনিই প্রকটিত হয়—যেমন ভূতলে যে অধিকরণে (স্থানে) ঘট থাকে, সেই অধিকরণে ঘটভাব হইলে অধিকরণ ভূতল প্রকটিত হয়।। (এক্ষণে

পঞ্চদশীকার বলিতেছেন যে) ‘নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাতে গুণ সমূহের নির্গুণ ব্রহ্মে উপসংহার অর্থাৎ পর্য্যবসান, সম্ভব নয় তবে এই প্রকার অনুযোগ অর্থাৎ দোষারোপ সূত্রকার ব্যাসদেবের প্রতি করাই কর্তব্য (কারণ তিনিই বিধেয় ও নিষেধ্য উভয় প্রকার বিশেষণকেই ব্রহ্মে উপসংহৃত করিতে বলিয়াছেন)। ৭০। যদি বল, সুবর্ণময় শ্ৰুঙ্গবিশিষ্ট সূর্য্য প্রভৃতি মূর্ত্তির উল্লেখ না থাকায় ব্যাসোক্ত নির্গুণ উপাসনা অবিরুদ্ধ (তবে) উহাতেই সম্ভট্ট থাক। (আমরাও সেইরূপ মূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই, সুতরাং আমাদের নির্গুণ—উপাসনাতেই বা কিরূপে বিরোধ থাকিবে)। ৭১। আর যদি বল, (আনন্দাদি) গুণসকল লক্ষক অর্থাৎ কেবল লক্ষ্য করাইয়া দেয় কিন্তু তত্ত্ব স্বরূপে প্রবেশ করে না (তবে বলি) তাহুপেই লক্ষ্যস্বরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা কর। ৭২। অতএব আনন্দাদি এবং অন্বূলাদি সমস্ত গুণকে অদ্বৈত-ব্রহ্মে উপসংহৃত (পর্য্যবসিত) করিয়া ‘সেই অখণ্ডকরস ব্রহ্মই আমি’ এইরূপে নির্গুণ উপাসনা কর। ৭৩।

জ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য—যদি প্রশ্ন কর—‘বোধ (জ্ঞান) এবং উপাসনার পার্থক্য কি?’ তাহার উত্তর শুন—‘বোধ বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুর অধীন এবং উপাসনা কর্তৃতত্ত্ব বা কর্তার অধীন’। ৭৪। [অর্থাৎ, বোধ বা জ্ঞান, কিছু করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। প্রমেয় বস্তুর সহিত প্রমাণের সংযোগ হইলেই কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণমাত্রই ঐ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন ঘটাদি প্রমেয় বস্তুর সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির (প্রমাণের) সংযোগ হইবার পর, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি বলিয়া দেন, ‘এই বস্তুর নাম ঘট,’ তবে তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ইহার জন্য কিছু করিতে হইবে না—জ্ঞান প্রযুক্ত সাধ্য নাহ। কিন্তু, প্রমাণের দোষ থাকিলে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয় না। যেমন কামলা রোগী যদি শ্রবণ করে—‘ইহা শ্বেত শঙ্খ’ তবে তাহার শ্বেত শঙ্খের জ্ঞান হইবে না। সুতরাং অগ্রে তাহার কামলা দোষের প্রতিকার করিতে হইবে। তবেই দোষশূণ্য প্রমাণের দ্বারা তাহার শ্বেত শঙ্খের জ্ঞান হইবে। প্রমা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। বিষয়জ্ঞানে যেমন ইন্দ্রিয়াদি প্রমার করণ, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তিই করণ। সেই প্রমাণকে দোষমুক্ত করিবার জন্য অগ্রে শাস্ত্রোক্ত কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন আছে। যেমন ঘটজ্ঞানে কিছু করিতে হয় না, এইরূপ সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত বোদান্তের মুখ্য অধিকারী মুমুক্শু শিষ্য তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করা মাত্র, তাঁহার শুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ প্রমাণ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ধারণ করিয়া প্রমেয় প্রতাগভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মকে বিষয় করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানের নাশ করে, এবং “অহং ব্রহ্মাশ্মি” বা “আমিই ব্রহ্ম” এই প্রকার প্রমা বা প্রকৃষ্ট অনুভব উৎপন্ন করে—উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা কিছু করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। কোন কোন আচার্যের মতে মহাবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ, মন করণ নহে। বস্তুতঃ মহাবাক্যের শ্রবণ-ব্যতীত শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষেরও অলৌকিক ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং শঙ্কই (মহাবাক্যই) প্রকৃতপক্ষে অপরোক্ষজ্ঞানের করণ। কিন্তু, অন্তঃকরণের সহকারী করণতারও নিবারণ করা যায় না। কারণ, অন্তঃকরণে মহাবাক্য শ্রবণও জ্ঞান-উৎপাদন করিতে পারে না)। ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম বা উপাসনাদ্বারা উৎপন্ন হয় না,

উপাসনা করা বা না করা, বা অন্য রকমে করা—ইহা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কর্ম বা উপাসনা বিধি, পুরুষেচ্ছা, প্রযত্ন ও বিশ্বাসাদির অধীন—জ্ঞান প্রমাণের অধীন।। বিচার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ‘আমার জ্ঞান চলিয়া যাউক’ এইপ্রকার অনিচ্ছাও উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রই উহা সমস্ত জগতের উপর সত্যত্ববুদ্ধির নাশ করে। ৭৫। তাহার দ্বারাই কৃতকৃত্য হইয়া মুমুক্শু ব্যক্তি নিত্য তৃপ্তি হন এবং জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ প্রারদ্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। ৭৬। কিন্তু, গুরুর উপদেশ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধালু সাধক বিচার না করিয়াও অন্য কোন বৃত্তিকে অবসর না দিয়া প্রত্যয়ের একতানতার সহিত উপাস্য বস্তুর চিন্তা করিবেন। ৭৭। যে পর্য্যন্ত ‘সেই উপাস্য বস্তুর স্বরূপই আমি’, এইপ্রকার অভিমান না হয়, তাবৎ চিন্তা করিয়া পরে মরণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তাকে ধারণ করিয়া রাখিবেন। ৭৮। সম্বর্গবিদ্যায়ুক্ত অর্থাৎ প্রাণোপাসক কোন ব্রহ্মচারী ভিক্ষাটনকালে আপনার সম্বর্গরূপতা চিন্তে ধারণ করিয়াই ভিক্ষা করিতেন। (প্রাণোপাসক কোন ব্রহ্মচারী ভিক্ষার জন্য অভিপ্রতী ন্যামক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার প্রাণরূপতা প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে উপাস্য-বস্তুর স্বরূপতার অভিমান হইতেছে উপাসনার অবধি। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৩।১,২) এই উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।) ৭৯। উপাসনা করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা পুরুষের ইচ্ছাধীন। অতএব সর্বদা উপাস্য-বিষয়ক প্রত্যয়ধারা প্রবাহিত করিবে। ৮০। যে বেদাধ্যায়ী বেদাধ্যয়নে সর্বদা লাগিয়া থাকে, প্রমাদ করে না, সে সেই অধ্যয়নের সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বপ্নেও বেদাধ্যয়ন করে। এইরূপ অপ্রমত্ত জপকারী স্বপ্নেও জপ করে। এইরূপ ধ্যাতা ব্যক্তিও বিরোধীপ্রত্যয় করিয়া নিরন্তর ভাবনা করিতে করিতে সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নেও ভাবনা বা ধ্যান করেন। ৮১। বিরোধী প্রত্যয়কে ত্যাগ করিয়া সর্বদা উপাস্য বস্তুর ভাবনা করিতে থাকিলে দৃঢ় সংস্কারবশতঃ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থাতেও সেই ভাবনা বা ধ্যান আসিয়া থাকে। ৮২। বিষয়বাসনী ব্যক্তি যেমন সর্বদা বিষয়চিন্তায় লাগিয়া থাকে, এইরূপ ধ্যাতা ব্যক্তি প্রারদ্ধকর্মের ভোগ করিতে করিতে অতিশয় আগ্রহবশতঃ সর্বদা ধ্যান করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮৩। পরপুরুষান্ত নারী গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দের আনন্দ করিতে থাকে। পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দের আনন্দ করিতে করিতে যদিও তাহার গৃহকর্মের ভঙ্গ হয় না, তথাপি উহা সামান্যভাবে কৃত হইয়া থাকে। ৮৪, ৮৫। কিন্তু, বিবাহিত গৃহকর্মে স্পৃহাবতী নারী যেমন সম্যকভাবে গৃহকর্ম করিতে পারে (কারণ, তাহার স্বামী প্রাপ্তই আছে, হারািবহার ভয় নাই) পরপুরুষাসক্ত নারী তদ্রূপ সম্যকভাবে গৃহকর্ম করিতে পারে না। ৮৬। এইরূপ ধ্যানে একনিষ্ঠ পুরুষ সামান্যই লৌকিক কার্য করিতে পারেন; কিন্তু তদ্বিৎ ব্যবহারকে জ্ঞানের অবিরোধী দেখিয়া সম্যক লোকব্যবহার করিতে পারেন। ৮৭। এই প্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারের সহিত কি বিরোধ থাকিতে পারে? ৮৮। ব্যবহার জগৎপ্রপঞ্চের সত্যতা কিংবা আত্মার অচেতনতার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু ইহা নিজ সাধন-সামগ্রীর অপেক্ষা করে। ৮৯। মন, বাক্য, শরীর এবং বাহ্য পদার্থসকল ব্যবহারের সাধন। তদ্বিৎ ঐ সকলের উপমর্দন করেন না; সুতরাং, তাহার ব্যবহার হইবে না কেন? ৯০। যিনি

চিন্তের উপমর্দন বা নিরোধ করেন, তাঁহাকে ধাতা বলা যায়, তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন। দেখা যায় ঘটতত্ত্বের জ্ঞাতাকে ঘট জানিবার জন্য চিন্তকে পীড়ণ বা নিরোধ করিতে হয় না। ৯১। যদি বল, ‘ঘট’ স্থূল বস্তু এবং স্পষ্ট বলিয়া তদর্শনে চিন্তপীড়ন করিতে হয় না। কিন্তু, ব্রহ্ম সেরূপ স্থূল বস্তু নহেন; অতএব উহাতে চিন্তনিরোধ আবশ্যক’,—তবে বলি, ‘আত্মা বা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া ঘটাদি হইতেও স্পষ্ট, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তনিরোধের আবশ্যক নাই। একবার ঘটজ্ঞান হইলে যেমন ঘটজ্ঞান সর্বদা ভাসমান থাকে, এই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশ এই আত্মার জ্ঞান হইলে উহা কি সর্বদা ভাসমান থাকিবে না? ৯২। যদি বল ‘ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা লইয়া আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কারণ, আত্মার স্বয়ং-প্রকাশতা তো তত্ত্বজ্ঞান নয় (উহা তো অজ্ঞানবস্থায়ও বিদ্যমান) ব্রহ্মবিষয়িনী বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু, বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণশাশ্বত বলিয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তির ব্রহ্মে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের অপেক্ষা আছে।’ এতদুত্তরে বলি—ঘটাদি জ্ঞানেও তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ ঘটাদিতে অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। ৯৩। [কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, ঘটাদিবস্তুর জ্ঞানে অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় দ্বৈতবস্তুরূপ থাকে এবং সেইজন্য ঐসকল বস্তুতে বুদ্ধি যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে দ্বৈতবস্তুরূপের বাধ হওয়ায় বুদ্ধির বিহারস্থান আর আত্মা ভিন্ন কোথায় হইবে? আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“রূপাদন্যদবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুশ্চাতা দৃশ্যতে। তদবদব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিংমপরং বুদ্ভেক্ষিহারাস্পদম্” (৫৩০ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘যেমন চক্ষুমানগণের নিকট সর্বত্র রূপ ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ ব্রহ্মবিৎ সাধুগণের নিকট বুদ্ধির বিহার-স্থান ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই হয় না’]। একবার ঘটাদি বস্তুর নিশ্চয় হইবার পর যখন ঘটাকার বৃত্তির বিনাশ হয়, তখনও ইচ্ছামত ঘটকে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়; অর্থাৎ ঘট লইয়া ব্যবহারে চলিতে পারে—এইরূপ তত্ত্ববিৎ একবার আত্মনিশ্চয় করিয়া পরে যখন ইচ্ছা তখনই সেই আত্মার সম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে বা ধ্যান করিতে পারেন। ৯৪, ৯৫। যদি তিনি উপাসকের ন্যায় ধ্যান করিতে করিতে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে তাহা হউক কিন্তু, ঐ প্রকার বিস্মৃতি ধ্যান দ্বারাই হইয়া থাকে, জ্ঞানজন্য ঐ প্রকার বিস্মৃতি হয় না। ৯৬। তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যান করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি উহা করিতে পারেন। কিন্তু, ধ্যান না করিলেও জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐশ্বর্য্যে বলা হইয়াছে,—“জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্য হয়”। ৯৭। (জ্ঞানদ্বারাই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা ঐশ্বর্য্যতর, কৈবল্য প্রভৃতি উপনিষৎ হইতেও জানা যায়)। যদি বল—‘তত্ত্ববিৎ যদি ধ্যান না করেন, তবে তিনি বাহিরের বস্তু লইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন’—তবে বলি, ‘তত্ত্ববিৎ সুখে লোক-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউন, এইরূপ প্রবৃত্তিতে জ্ঞানীর বাধা কি? ৯৮।

[অপরোক্ষজ্ঞান যে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় ইহা সকল অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান হইলেই জীবের মোক্ষের দিকে গতি অনিবার্য্য। আর মুক্তিপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহাতে যে কোন কর্ম নাই ইহাও সকল অদ্বৈতবাদীর স্বীকার্য্য মত। গ্রন্থকারও তৃপ্তিদীপে (১৬৭ পৃষ্ঠায়) ‘উহা সুষৃষ্টি বা মুক্তিবিশয়ক ঐশ্বর্য্য’ বলিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং দ্বৈতবিবেকে অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈতের বর্ণনা প্রসঙ্গে মনোরাজ্য থাকারও ক্ষতি বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বিবেক চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“ক্রিয়ানাশে

ভবেচ্চিস্তানাশো হৃস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে” (৩২৫ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘ক্রিয়ানাশে চিন্তা নাশ হয় এবং উহা হইতে বাসনাক্ষয় হয় এবং প্রকৃষ্টরূপে বাসনার ক্ষয়কে মোক্ষ বলে এবং উহাই জীবন্মুক্তি’। জ্ঞানীর আত্মধ্যান স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিগ্রস্তে বলিয়াছেন—নিমেষার্দ্ধনং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিঃ ব্রহ্মায়ীং বিনা। যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।। (১৩৪ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘ব্রহ্মাদি সনকাদি এবং শুকাদির ন্যায় জ্ঞানী ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্যতীত নিমেষার্দ্ধক্ষণও অবস্থান করেন না’। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষ কি স্বপ্নের বস্তু সকল লইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন? সূত্রাং জ্ঞানীর কর্ম হইতে নিবৃত্তি আসা স্বাভাবিক। যদি বল—‘উহাতে জাগতিক ব্যবহারের লোপ হয়’,—তবে বলি—‘সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানীর নিকট মিথ্যা জগৎ বা জাগতিক ব্যবহারের আদর নাই; এক সমরসতত্ত্ব ব্রহ্মই তাঁহার প্রিয়তম বস্তু। জাগতিক ব্যবহার ঈশ্বরের মায়াক্রিয়াদ্বারা চলিবে—উহার জন্য জ্ঞানীর করিবার কিছুই নাই’। যদি বল—‘তবে জনক, বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী পুরুষগণ কিরূপে এত কর্ম করিলেন’? তবে বলি, ‘এ বিষয়ে চিত্রদীপ ১১৮-১২০ পৃষ্ঠায় আমরা আচার্য্য শঙ্করানন্দের মত দেখাইয়াছি। আমরাও বলি, অদ্বৈতবাদের চরম-সিদ্ধান্ত অজাতবাদে। অজাতবাদের সিদ্ধান্তে কোন জীব তত্ত্বতঃ জন্মিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত নয়। ঐ সিদ্ধান্তানুসারে জনকাদির জন্ম ও ব্যবহার স্বপ্নকল্পিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। জগৎ-সত্যত্বদর্শনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার জন্যই উঁহাদের তাৎকালিক সস্তা স্বীকার করিয়া বুঝান হয়। অজ্ঞাননিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানীর নিকট জনকাদি বা উঁহাদের ব্যবহার ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। জ্ঞানের পরও যদি কাহারও জনকাদি বা উঁহাদের ব্যবহারে আগ্রহ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে এখনও তাঁহার অজ্ঞাননিদ্রা সম্যক্ কাটে নাই।

জ্ঞান হইবার পর জগতের স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃতি আসিবে—কারণ, জগৎ তত্ত্বতঃ কোনও কালেই নাই। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“বোধস্যোপরতিঃ ফলম্” (৪২৬ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘বোধের ফল উপরতি’। আচার্য্য ঐ গ্রন্থে আরও বলিয়াছেন—“লীনবৃন্তেরনুৎপত্তিস্মর্য্যাদোপরতেজস্ সা” (৪৩২ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘ব্রহ্মে লীনবৃত্তির পুনরুদয় না হওয়াই উপরতির সীমা’। এই পঞ্চদশী গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—“সৃষ্টিতে বাহ্য জগতের বিস্মৃতির ন্যায়, ব্যবহারিক এই জগতের বিস্মৃতি উপরতির সীমা’। বোধের ফল যদি উপরতি হয় এবং উপরতি যদি জগতের বিস্মৃতি হয়, তবে জগতের বিস্মৃতিতে ভীতি কেন? জ্ঞানী কি মোক্ষ চাহেন না? শাস্ত্রে অজ্ঞানপূর্বক জগৎ বিস্মৃতিকে সৃষ্টি এবং জ্ঞানপূর্বক জগৎ বিস্মৃতিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর নিকট ভিতর, বাহির, আমি, তুমি, জীব, জগৎ ঈশ্বর এই সমস্ত ভেদদৃষ্টি একাকার ভাব প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নকালের দৃষ্টি যে ভিতর বাহির ভাব জাগিলে উহা মিথ্যা এবং নিজেরই বিস্তার বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অজ্ঞাননিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানী এই জাগতিক ভিতর বাহির ভাব মিথ্যা এবং উহা নিজেরই অজ্ঞানের বিস্তার বলিয়া অনুভব করেন। সূত্রাং তাঁহার নিকট বাহ্য-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রসঙ্গই নাই। কিন্তু, জ্ঞান হইবার পরও লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রাক্ষব্ধবশতঃ দেহ কিছুকাল থাকে এবং দেহের স্পন্দনাদি ব্যবহারও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় না এবং জ্ঞানীর জগদ্বর্ণনাদি ক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় না, উঁহাকেই অজ্ঞদৃষ্টিতে জ্ঞানীর ব্যবহার

প্রারদ্ধ ইত্যাদি বলা হয়। ঐ ব্যবহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রানুকূল হইলেও উহা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অধীন নয়। জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে এক ব্রহ্মাভিন্ন সব মিথ্যা হওয়ায় জ্ঞানী বুখানদশায় সমস্ত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে এক অদ্বৈতবস্তুরই স্ফুরণ দেখেন। সুতরাং জগৎ তাঁহার নিকট সামান্যভাবে স্ফুরিত হইলেও বিশেষভাবে স্ফুরিত হয় না, অর্থাৎ পূর্বসংস্কারবশতঃ জাগতিক বস্তুসকল দেখিয়াও ঐ সকলে দৃঢ় মিথ্যা বোধ থাকায়—সব কিছু দেখিয়াও জ্ঞানী কিছুই দেখেন না, সব কিছু করিয়াও জ্ঞানী কিছুই করেন না ইত্যাদি। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানীর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে, স্বচ্ছন্দে, বিনাক্রোশে ঈশ্বরনিয়তিবশে সম্পাদিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানীর ঐ প্রকার দেহাদির স্পন্দন বা স্থিরত্বকে কর্ম, ব্যবহার, সমাধি ইত্যাদি বলে। জ্ঞানী কিন্তু নিজ দৃষ্টিতে কর্ম, ব্যবহার, সমাধি, জ্ঞানিতা, অজ্ঞানিতা, প্রারদ্ধ, জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপের উপর মহামায়ার মিথ্যা নৃত্য বলিয়া মনে করেন। ক্রমশঃ আত্মরমণের দৃঢ়তাহেতু মায়ার নৃত্যও জ্ঞানীর নিকট থামিতে থাকে, এবং শেষে জ্ঞানী ব্রহ্মমাত্রেই পর্যাবসতি হন—ইহাই বিদেহ মুক্তি। সেই ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানীর দেহের ঐ স্বাভাবিক স্পন্দনকে নিজেদের কর্মের সহিত সমান ভাবিয়া উহাদিকাকে পাছে অজ্ঞানী মনে করে, সেই ভ্রমের নিরসনার্থ গ্রন্থকার জ্ঞানীর ঐরূপ স্বাভাবিক-ব্যবহারে কোন হানি নাই, ইহা দেখাইয়াছেন। অথবা এই গ্রন্থে গ্রন্থকার জ্ঞানভাসী মুমুক্শুকে উৎসাহ দিবার জন্য কিছুটা প্রারদ্ধ, ব্যবহারাদির প্রশয় দিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন্মুক্তিবিরুদ্ধ নামক গ্রন্থে তাঁহার মতের উপসংহার করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চদশীর বাক্য উঠাইয়া, জ্ঞানের দোহাই দিয়া কপটচারের অবসর ইহাতে নাই। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতিত, যোগরুঢ়, ভক্ত প্রভৃতির যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, ঐ লক্ষণগুলি জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক নিজের সহিত মিলাইয়া লইবেন এবং যতক্ষণ ঐ প্রকার অবস্থা লাভ না হয়, ততক্ষণ আত্মচিন্তা ত্যাগ করিবেন না। প্রকৃত জ্ঞান হইলে অযত্নতঃ স্বরূপ-বিশুদ্ধি হইবে এবং অমানিত্বাদি গুণসকলও স্বসংবেদ্য লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইবে। [প্রঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষ তো নির্গুণ ব্রহ্মকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া জানেন—তাঁহার ঈশ্বরের অপেক্ষা কি?]

উঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষ জানেন যে, নির্গুণব্রহ্মই তাঁহার স্বরূপ—তথাপি তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ঈশ্বর-নিয়তির সম্যক্ অধীন। জীবন্মুক্ত পুরুষই সম্যক্ ঈশ্বরের প্রপন্ন ও ভক্ত। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানী ও নিত্যমুক্ত। সেইজন্য ঈশ্বর শুদ্ধ-সাত্বিক মায়াবৃত্তিদ্বারা সব কিছু করিয়াও কিছুই করেন না বা স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হন না। জীবন্মুক্ত পুরুষ বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত, তাঁহার অবিদ্যালেশ আছে, ঈশ্বরের উহা নাই। সেইজন্য যাবৎ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বিদেহকৈবল্য লাভ না হয়, তাবৎ তিনি ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরবিধানকে সম্যক্ অতিক্রম করিতে পারেন না—ইহাই ঈশ্বর ও জীবন্মুক্তের পার্থক্য।]

জ্ঞানী শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অতীত—যদি বল—তাহা হইলে জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করা হয়’—তবে বলি, ‘তুমি অতিপ্রসঙ্গ বলিতে কি বুঝ’? যদি বল, ‘বিশিষ্টান্নই প্রসঙ্গ’,—তবে বলি, ‘তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি উহা খাটে না। ৯৯। যাহার বর্ণ, আশ্রম, দেহের বাল্যাদি অবস্থার উপর অভিমান আছে, তাহারই পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ। ১০০। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম মায়াদ্বারা দেহের উপর কল্পিত। বোধস্বরূপ আত্মার ঐ সকল

ধর্ম নাই, জ্ঞানীর এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয় থাকে’। ১০১। “যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত আশ্রয় অন্তর্মিত হইয়াছে, নির্মল জ্ঞান-পরায়ণ সেই পুরুষ সমাধি বা কর্মসকল করুন, বা নাই করুন, তিনি মুক্তই”। ১০২। (যোগ-বাশিষ্ঠ স্থিতি প্রঃ ৪৭।২৬)। [প্রবৃত্তি বা চেষ্টাপূর্বক নিবৃত্তি অজ্ঞানক্ষেত্রেই হইয়া থাকে; জ্ঞানীর অজ্ঞান থাকে না, সুতরাং তিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিশূন্য।] “যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নিকট কর্ম বা নৈষ্কর্ম্য কোনটির প্রয়োজন নাই কিংবা সামধি ও জপেরও প্রয়োজন নাই।” ১০৩। আত্মা প্রসঙ্গ এবং তত্ত্বি যে জগৎ উহা ইন্দ্রজালসদৃশ মায়িক’—এই প্রকার স্থির নিশ্চয় হইলে মনের বাসনা কিরূপে থাকিবে? ১০৪। এইরূপে জ্ঞানীর যখন বিধিনিষেদের প্রসঙ্গই নাই, তখন যথোচ্চাররূপ অতিপ্রসঙ্গ কিরূপে হইবে? যাহার (যে অজ্ঞ ব্যক্তির) নিকট শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের প্রসঙ্গ আছে, উহারই অতি-প্রসঙ্গ (শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘন) হইতে পারে। ১০৫। যেমন বিধির অভাবহেতু বালকের অতিপ্রসঙ্গ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীরও অতিপ্রসঙ্গ হয় না—উভয়েরই অবস্থা সমান। ১০৬। যদি বল, ‘বালক কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার আচারে বিধি নাই, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সবই জানেন, সুতরাং তাঁহার অবস্থা বালকের ন্যায় নহে। তবে বলি, অল্পজ্ঞের জন্যই যত বিধিনিষেধ, বালক কিংবা সর্বজ্ঞ এই দুইজনের পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ১০৭।

যদি বল—‘যাঁহার শাপাদি প্রদানের সামর্থ্য আছে, তিনিই তত্ত্ববিৎ’ তাহার উত্তরে বলি, তাহা নহে কারণ শাপাদি-প্রদানের সামর্থ্য তপস্যার ফল, উহা জ্ঞানের ফল নহে’। ১০৮। যদি বল,—‘ব্যাসাদি ঋষির তো শাপাদি-প্রদানের সামর্থ্য দেখা যায়’,—তবে বলি, ‘ঐ ক্ষমতা উহাদের তপস্যারই ফল, উহা জ্ঞানের ফল নহে। শাপাদি প্রদানের ক্ষমতা লাভের জন্য যে তপস্যা করা হয়, ঐ তপস্যা হইতে জ্ঞানের কারণ তপস্যা ভিন্ন। ১০৯। [কিন্তু মুণ্ডক, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে জ্ঞানী সত্যসঙ্কল্প হন, ইহা দেখা যায় (মুণ্ডক ৩।১।১০, ছান্দোগ্য ৮।২।২-৯ এবং বৃহদাণক ১।৪।৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিশুদ্ধ-সদ্ব্যক্তি জ্ঞানীর স্বতঃই সত্যসঙ্কল্পাদি বিভূতি আসে, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। তবে বিভূতিসকলে মিথ্যা জ্ঞান থাকায় জ্ঞানীর উহাতে ইচ্ছা হয় না এবং জ্ঞানীর ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টাদি করার সামর্থ্য থাকে না, ইহা বেদান্ত-দর্শনের শাস্ত্ররভাস্যে দেখান হইয়াছে]। যাঁহার দ্বিবিধ তপস্যা থাকে, তাঁহার শাপাদিপ্রদানের সামর্থ্য ও জ্ঞান উভয়ই হইয়া থাকে। এক একটির জন্য তপস্যা করিলে এক একটি ফল লাভ হয়। ১১০। যদি বল, ‘বিধিনিষেধবর্জিত সামর্থ্যহীন যতিকে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী কর্মিগণ নিন্দা করিবে’—তবে বলি, ‘অন্য ভোগলম্পট ব্যক্তিগণ কর্মিগণের নিন্দা করে। ১১১। যদি বল, এই যতি বা সন্ন্যাসীগণ ভোগের তৃষ্টির জন্য তিস্কার দ্রব্য ও বস্ত্র প্রভৃতি রক্ষা করেন (তবে বলি) অহো! এই সকল বৈরাগ্যভাবে চলিতে অসমর্থ সন্ন্যাসীদিগের সন্ন্যাসিত্বে বলিহারি (অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসীই নহেন) ১১২। যদি বল, ‘মুঢ় ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রমপরায়ণ কর্মরত ব্যক্তিগণকে নিন্দা করুক, উহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই’—তবে বলি, ‘ঐ প্রকার দেহাত্মবাদী কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও জ্ঞানীর নিন্দা করুক, উহাতে জ্ঞানীর ক্ষতি নাই’। ১১৩। এই প্রকারে দেখা গেল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি ব্যবহার-সাধন সামগ্রীর অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানী

সমাগ্ভাবে লৌকিক কার্য কিংবা রাজ্যপালনাদি করিতে পারেন। ১১৪। যদি বল, ‘জ্ঞানীর জগতের উপর মিথ্যাত্ববুদ্ধি থাকায় লোক-ব্যবহারে ইচ্ছা হয় না,’—তবে বলি, ‘তাহা হউক—ইনি ধ্যান করিতে করিতে বা ব্যবহার করিতে করিতে নিজ প্রারদ্ধকর্মের অনুবর্তন করেন’। ১১৫। নিশ্চণ্ড উপাসক সর্বদা ধ্যানে তৎপর থাকিবেন; যেহেতু, সেই উপাসকের ব্রহ্মরূপতা ধ্যান দ্বারা সম্পন্ন হয় (উহা প্রমাণদ্বারা প্রমিত হয় না)—যেমন বিষ্ণুভাবনাদ্বারা বিষ্ণু সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই বিষ্ণুত্বাদি পারমার্থিক নয়। ১১৬। ধ্যান যে ব্রহ্মভাবের উপাদান, ধ্যানের অভাব হইলে সেই ব্রহ্মভাবও বিলীন হইবে। কিন্তু ব্রহ্মের বাস্তবতা বৃত্তিজ্ঞানের অভাবে বিলীন হয় না। ১১৭। অতএব ব্রহ্মবস্তুর অভিজ্ঞাপক যে বৃত্তিজ্ঞান উহা নিত্য ব্রহ্মভাবকে উৎপাদন করে না। আরও সেই জ্ঞাপক জ্ঞানবৃত্তির অভাবে সত্যবস্তুর বিলয় হয় না। ১১৮। যদি বল—‘উপাসনাতেও তো ব্রহ্মভাব বাস্তব’? তবে বলি—‘পামর ব্যক্তিগণের এবং পশু, পক্ষী প্রভৃতির ব্রহ্মভাব কি বাস্তব নয়’ ১১৯। যদি বল—‘উহার উহা জানে না বলিয়া উহাতে তাহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না’। তবে বলি—‘উপাসকেরও অজ্ঞান থাকা হেতু সমানভাবে পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না’। উপবাস করা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অন্য সাধনা হইতে নিশ্চণ্ড উপাসনা ভাল। ১২০। পামরগণ অর্থাৎ পাপীদিগের ব্যবহার অপেক্ষা, শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান ভাল, ইহা অপেক্ষা সন্তোষোপাসনা ভাল এবং তাহা হইতেও নিশ্চণ্ড উপাসনা শ্রেষ্ঠ। ১২১। যে কর্ম জ্ঞানের যত সমীপবর্তী, সে কর্ম তত শ্রেষ্ঠ। নিশ্চণ্ড-উপাসনা ধীরে ধীরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ১২২। যেমন সংবাদিভ্রম ফলপ্রদানকালে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় হয়, এইরূপ নিশ্চণ্ড উপাসনাও পরিপাকবশতঃ মুক্তিকালে তদ্বিদ্যার ন্যায় হইয়া থাকে। ১২৩। যদি বল—‘সংবাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত পুরুষের অন্য প্রমাণদ্বারা প্রমা উৎপন্ন হইবে’, তবে বলি—‘নিশ্চণ্ড উপাসনাও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মপ্রমার কারণ হইবে’। ১২৪। যদি বল—‘তাহা হইলে মূর্ত্তিধ্যান এবং মন্ত্র জপাদিরও তো ব্রহ্মজ্ঞানের কারণতা হইতে পারে’। তবে বলি—‘তাহা হউক, তথাপি এই নিশ্চণ্ডোপাসনা জ্ঞানের অতি নিকটবর্তী বলিয়া ইহার বিশিষ্টতা আছে’। ১২৫। (অর্থাৎ, সমস্ত উপাসনার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ)। নিশ্চণ্ড উপাসনা পক্ষ হইলে (সম্প্রজ্ঞাত) সমাধি লাভ হয়। উহা হইতে ধীরে ধীরে অনায়াসে নিরোধ-সমাধির লাভ হয়। ১২৬। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পুরুষের অন্তরে অসঙ্গ আত্মাই বাকী থাকিয়া যান। পুনঃ পুনঃ এই সমাধির অভ্যাস দ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ় হইলে মহাবাক্য দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ১২৭। শাস্ত্রে যে আত্মার নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একরূপতা ও পূর্ণতা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, নিরোধ সমাধিদ্বারা অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত সাধকের বুদ্ধিতে ঐ সকল ভাব শীঘ্রই সংশয়শূন্যভাবে আকৃষ্ট হয়। ১২৮। এইজন্যই ‘অমৃতবিন্দু’ প্রভৃতি উপনিষদে যোগাত্ম্যাসের উপদেশ রহিয়াছে। এইপ্রকার দৃষ্ট উপায়দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হওয়ায়, নিশ্চণ্ড উপাসনা অন্য সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ। ১২৯। এই সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রা এবং জপাদি করে, তাহারা হস্তস্থিত লড্ডুকে ত্যাগ করিয়া কেবল হাত চাটিতে থাকে। ১৩০। ‘বিচার ত্যাগ করিয়া এইরূপ নিশ্চণ্ড উপাসনাও তো হাত চাটার ন্যায় হয়’—ইহা যদি বল, ‘তবে তাহা সত্য। সেইজন্য বিচারের অসম্ভাবনায় যোগের বিষয়

কথিত হইয়াছে'। ১৩১।

সাংখ্যজ্ঞান ও নির্ভোগোপসনার পৃথক পৃথক অধিকারী—যাহাদের চিত্ত বহু চিন্তায় বাকুল, তাহাদের বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তাহাদের পক্ষে যোগই মুখ্য সাধন; যেহেতু, উহাদ্বারা বুদ্ধির দৰ্প (চঞ্চলতা) নাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩২। যাহাদের বুদ্ধি অব্যাকুল, মেহামাত্রদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে সাংখ্যানামক বিচারই মুখ্য এবং শীঘ্র ফলপ্রদ। ১৩৩। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—“সাংখ্যগণ যে স্থান হন, যোগ দ্বারাও সেই স্থান লাভ করা যায়। যিনি সাংখ্য এবং যোগকে এক বলিয়া জানেন, (অর্থাৎ উহাদের উভয়েরই ফল মোক্ষ, এইরূপ জানেন) তাঁহার দর্শনই প্রকৃত দর্শন। (গীতা ৫।৪,৫)। ১৩৪। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“সেই কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে সাংখ্য ও যোগদ্বারা জানা যায়” (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩)। সেই সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের যে অংশ শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রাভাস-মাত্র অর্থাৎ উহাতে বেদের তাৎপর্য্য নাই। ১৩৫।

যাঁহার উপাসনা এই জন্মে অত্যন্ত পরিপাক লাভ করে না, তিনি মরণের পর ব্রহ্মলোকে গিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন। ১৩৬। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—“যে যে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অস্তে কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁহারা সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হন”। (৮।৬)। ১৩৭। শাস্ত্রে আছে—“যিনি যে প্রকার চিন্তায়ুক্ত হন, তিনি তদনুরূপ লোকে গমন করেন”। জীবের অন্তকালের ভাবানুসারে ভাবী জন্ম হওয়া নিশ্চিত। তাহা হইলে সগুণোপাসনায় যেমন অন্তকালে সগুণ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ নির্ভোগোপাসকেরও অন্তকালে নির্ভোগ প্রত্যয় হয়। ১৩৮। মুক্তি এবং নির্ভোগব্রহ্মপ্রাপ্তি কেবল নামমাত্রেরই প্রভেদ; বস্তুতঃ মোক্ষই উভয়ের অর্থ—যেমন সংবাদিব্রহ্মকে নামমাত্রেরি ব্রহ্ম বলা হয়; বস্তুতঃ উহা তত্ত্বজ্ঞানই। ১৩৯। সেই নির্ভোগোপসনার সামর্থ্যবশতঃ অবিদ্যার নিবারক বুদ্ধির উৎপত্তি হয়—যেমন সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা তারকব্রহ্মের (সগুণব্রহ্মের) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৪০। নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে নির্ভোগ উপাসকের এইরূপ ফল কথিত হইয়াছে—“তিনি অকাম, নিষ্কাম, অশরীর, ইন্দ্রিয়রহিত, অভয় ও মুক্ত হন”। ১৪১। উপাসনার সামর্থ্যে বিদ্যার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; সেইজন্য, “জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই” (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮) এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয় না। ১৪২। নৃসিংহ-তাপনীয়ে নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে শৈবোর প্রশ্নের (পঞ্চম প্রশ্ন) উত্তরে বলা হইয়াছে—“সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ১৪৩। যিনি সমকামভাবে ঐক্যের তিন মাত্রা দ্বারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করিয়া মুক্ত হন”। ১৪৪। ব্রহ্মসূত্রের (৪।৩।৬) সূত্র হইতে জানা যায়—সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল হয়। ১৪৫। সেই ব্রহ্মলোকে নির্ভোগ—উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বদর্শন হয়—ইহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, এবং কল্মাশ্তে মুক্তি লাভ হয়। ১৪৬। বেদে যে সকল প্রণবোপাসনা উক্ত হইয়াছে, উহারা প্রায়ই নির্ভোগোপাসনা; কোন কোন স্থলে প্রণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে। ১৪৭। প্রশ্নকারী সত্যকামকে পিঙ্গলাদ মুনি, পর (নির্ভোগ) এবং অপর (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মরূপ ঐক্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ নির্ভোগ

ও সগুণ এই উভয় প্রকার ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছিলেন। (প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২)। ১৪৮। কঠোপনিষদে (১।২।১৬) দেখা যায়, নচিকেতার প্রশ্নে যম বলিয়াছিলেন—“এই ওঁকাররূপ আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়”। ১৪৯। যিনি সম্যক প্রকারে নিৰ্গুণোপসানা করেন, তিনি ইহলোকেই হউক, বা মরণকালেই হউক বা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। ১৫০। আত্মগীতাতেও ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে—“বিচার করিতে অক্ষম ব্যক্তি সর্বদা আত্মার উপাসনা করিবেন। ১৫১। আমার সাক্ষাৎকারে অক্ষম ব্যক্তি সন্দেহশূন্য হইয়া আমার চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে কালক্রমে আমি তাঁহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে মোক্ষফল প্রদান করিব। ১৫২। যেমন খনন কিনা গভীর মাটির নীচে অবস্থিত রত্নকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই, এইরূপ আত্মচিন্তাব্যতীত আমাকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। ১৫৩। দেহরূপ প্রস্তুতকে অপসারিত করিয়া, বুদ্ধিরূপ কোদালদ্বারা মনোভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিয়া লোকে নিধিরূপ আমাকে গ্রহণ করিতে পারে”। ১৫৪। অতএব অনুভূতির অভাব হইলেও “আমি ব্রহ্ম” এই প্রকার চিন্তা করিবে। অসৎ বস্তুকেও যখন ধ্যান দ্বারা পাওয়া যায়, তখন নিত্য প্রাপ্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে না কেন? ১৫৫। ধ্যানদ্বারা দিন দিন অনাত্মা দেহাদি বস্তুতে আত্মবুদ্ধির শৈথিল্য হয়, এইরূপ ফল দেখা যায়। ইহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, তাহার অপেক্ষা আর পশু কে আছে? ১৫৬। ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানকে বিধ্বংস করিয়া এবং অদ্বিতীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতঃ এই লোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ১৫৭। যে ব্যক্তি এই ধ্যানদীপের সম্যক বিচার করেন, তিনি সংশয়-বিনির্মুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করেন। ১৫৮।

নাটকদীপ

[এই অধ্যায়ে প্রধানভাবে নাটকের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবাত্মার (কূটস্থ-চৈতন্যের) স্বরূপ দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নাটকদীপ']

অদ্বয় ও আনন্দপূর্ণ পরমাত্মা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া মায়া দ্বারা নিজেই জগৎ হইয়া উহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (তৈত্তিরীয় ২।৬)। ১। বিষ্ণু প্রভৃতির উত্তম দেহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেবতা হইয়াছিলেন এবং মনুষ্য প্রভৃতি অধম দেহসকলে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি দেবতাসকলের ভজনা করিতেছেন। ২। অনেক জন্ম ভজন করিবার পর তিনি স্বীয় স্বরূপ বিচার করিতে ইচ্ছুক হন এবং সেই বিচার দ্বারা মায়ার বিনাশ হইলে স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। ৩। ত্রাস্তিবশতঃ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সদ্বিতীয় ভাব প্রাপ্তি হইলে তাঁহার যে দুঃখিতা আসে, উহাকেই বন্ধন বলে এবং স্বরূপে স্থিতিকে মোক্ষ বলে। ৪। এই বন্ধন অবিচারকৃত; বিচারদ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। অতএব জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বিষয় সর্বদা বিচার করিবে। ৫। যিনি 'আমি' 'আমি' এই ভাব অনুভব করেন, তিনি কর্তা জীব। তাঁহার ভোগের সাধন হইতেছে মন। সেই মনের ক্রমোৎপন্ন ত্রিয়ায়ক দুই প্রকার বৃত্তি আছে—অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তি। ৬। মনের অন্তর্মুখী বৃত্তি 'অহং' বা 'আমি' এই আকারে কর্তাকে (চিদাভাসকে) বিষয় করে। মনের বহির্মুখী বৃত্তি 'ইদং' বা 'ইহা' এই আকারে বাহ্য বস্তুসকলকে বিষয় করে। ৭। 'ইদম্' এই আকারের বৃত্তি কোন বস্তুকে 'এই একটা কিছু' এইরূপে সামান্যাকারে গ্রহণ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, ইহারা সেই 'ইদমের' বিশেষ বিশেষ রূপ। সেই শব্দাদি বিষয়কে অবমিশ্রিতভাবে পৃথক পৃথকরূপে উপলব্ধি করিবার সাধন হইতেছে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৮। পূর্বোক্ত (১) কর্তা জীবকে (২) ত্রিয়ায়ক মনোবৃত্তিকে এবং (৩) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সকলকে—যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এক প্রযত্নে প্রকাশ করেন, বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহাকে সাক্ষিচৈতন্য বলা হয়। ৯।

নৃত্যাশালাস্থ দীপের দৃষ্টান্তে কূটস্থের প্রতিপাদন—যেমন নৃত্যাশালাস্থ দীপ নিজে অবিকৃত থাকিয়া একসঙ্গে বহু বস্তুকে প্রকাশ করে, এইরূপ সাক্ষিচৈতন্য (কূটস্থচৈতন্য) নিজে অবিকৃত থাকিয়া 'আমি দেখিতেছি,' 'আমি শুনিতেছি,' 'আমি ঘ্রাণ লইতেছি' 'আমি

আশ্বাদ গ্রহণ করিতেছি,' আমি স্পর্শ করিতেছি'—এই প্রকারে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপ ত্রিগুটিসম্বন্ধিত সকল বস্তুকে একসঙ্গেই প্রকাশ করেন। ১০। নৃত্যশালাস্থ দীপ যেমন নৃত্যশালার প্রভুকে, সভ্যগণকে এবং নর্তকীকে অবিশেষভাবে প্রকাশ করে এবং ঐ সকলের অভাব হইলেও নিজেই প্রকাশিত থাকে, এইরূপ সাক্ষিচৈতন্য অহংকার, বুদ্ধি এবং বিষয় সকলকে নির্বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অবিকৃত থাকেন এবং অহংকারের অভাব হইলেও (সুযুপ্তি, সমাধি প্রভৃতি অবস্থায়) পূর্ববৎ দীপ্যমান থাকেন। ১১, ১২। কূটস্থ-চৈতন্যের জ্ঞপ্তিরূপতা সর্বদা ভাসমান থাকায় জড়া বুদ্ধি তাঁহার জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করে। ১৩। সংসাররূপ নৃত্যশালার প্রভু হইতেছেন অহংকার, বিষয়সকল সভ্য, বুদ্ধি নর্তকী; ইন্দ্রিয়গণ তালাদি-ধারক এবং সাক্ষিচৈতন্য উহারদের সকলের প্রকাশক দীপ-স্বরূপ। ১৪। [দেহরূপ নাট্যগৃহে অবস্থিত জীব অহংকারবশতঃ এই নাট্যগৃহের কর্তা ও প্রভু। যেমন রাজার চারিদিকে সভ্যগণ অবস্থিত থাকে, এইরূপ দেহের চারিদিকে অবস্থিত বিষয়সকল 'অহং' প্রভুকে বেষ্টিত করিয়া উহার প্রীতিবর্দ্ধন করে। বুদ্ধি এই দেহগৃহের নর্তকী। সে নানাপ্রকার হাব-ভাব প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করিয়া অহংকার প্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। তাল যেমন নৃত্যের সহায়তা করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের ছাপ আনিয়া বুদ্ধির নৃত্যের সহায়তা করিতেছে। অহংকাররূপ প্রভু নিজের প্রভুত্বের অভিমানবশতঃ 'নাট্যশালার এই অভিনয়ের সাফল্য ও নিষ্ফলতায় হর্ষ ও বিবাদপ্রাপ্ত হন। কিন্তু, দীপদ্বারা আলোকিত গৃহেই নৃত্য দেখা যায়। এই প্রকার দেহরূপ নৃত্যশালায় কূটস্থচৈতন্য দীপ-স্বরূপ। তিনি অহংকাররূপ প্রভু, বুদ্ধিরূপা নর্তকী প্রভৃতিকে একসঙ্গে প্রকাশ করিয়াও নৃত্য-শালাস্থ দীপের ন্যায় এই অভিনয়-ব্যাপারে কোন অংশগ্রহণ না করিয়া অসঙ্গ ও নির্বিকারভাবে দীপ্তি পাইতেছেন]। যেমন নৃত্যশালাস্থ দীপ স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া চতুর্দিক প্রকাশিত করে, এইরূপ চিরস্থায়ী কূটস্থচৈতন্যও ভিতর বাহির সব প্রকাশ করেন। ১৫। এই যে ভিতর বাহির বিভাগ, ইহা দেহের অপেক্ষাতেই করা হয়—সাক্ষীতে এই ভিতর বাহির ভাব নাই। দেহের বাহিরে স্থিত বস্তুসকলকে বাহ্যদেশস্থ এবং দেহের ভিতরে স্থিত বস্তুসকলকে অন্তঃস্থ বলা হয়। ১৬। দেহের ভিতরে স্থিত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনঃ পুনঃ বাহ্য বিষয়ে গমন করে। সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশ্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য লোকে বৃথাই সাক্ষীর উপর আরোপ করে। ১৭। [সাক্ষী যদি স্থির বস্তু না হইতেন, তাহা হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতা জানা যাইত না]। যেমন গবাক্ষের মধ্য দিয়া যে ক্ষীণ সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করে, উহাতে হাত নাচাইলে ঐ সূর্যালোকও নাচিতেছে মনে হয়, এইরূপ স্বস্থানস্থিত সাক্ষী বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন না করিয়াও বুদ্ধির চাঞ্চল্যেহেতু যেন উহা করিতেছেন বলিয়া ভ্রম হয়। ১৮, ১৯। সাক্ষীর ভিতর বাহির নাই, ঐ উভয় স্থান বুদ্ধির। বুদ্ধি প্রভৃতি অশেষ উপাধির সম্যক্ নিবৃত্তি হইলে তিনি যেখানে প্রকাশ পান, তাহাই তাঁহার দেশ। ২০। যদি বল—'তখন কোন দেশেরই প্রতীতি হয় না'—তবে বলি, 'তিনি কোন দেশে স্থিত নহেন,।

(দেশ ও কাল তাঁহার উপর কল্পিত এবং তাঁহাতে স্থিত)। সর্বদেশের কল্পনাবশতঃ তাঁহার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতঃ দেশ না থাকায় তাঁহার সর্বগতত্বও নাই। ২১। ভিতর, বাহির বা যে যে দেশ বুদ্ধি কল্পনা করিবে, সাক্ষী সেই সেই দেশেই অবস্থিত থাকিবেন এবং সেই সেই বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবেন। ২২। বুদ্ধি যে যে রূপাদি বস্তুর কল্পনা করে সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া কুটস্থচৈতন্য সেই সেই বস্তুর সাক্ষী হন। কিন্তু, স্বরূপতঃ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ২৩। যদি বল—‘সেইরূপ সাক্ষীকে কিরূপে গ্রহণ করিব’? তবে বলি—‘তুমি গ্রহণ করিও না। সর্বপ্রকার গ্রহণ-প্রবৃত্তি শান্ত হইলে তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট থাকিবেন। ২৪। আত্ম-স্বরূপ সেই সাক্ষিচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই’। যদি বল—‘আমি সাক্ষী বা ব্রহ্ম’ এই প্রকার বৃত্তির উৎপত্তির তো অপেক্ষা আছে’? তবে বলি,—‘তুমি গুরুর মুখ হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর। ২৫। যদি সর্ব বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর এবং বুদ্ধি-পরিকল্পিত ভিতর বাহির ভাব স্বীকার করিয়া ঐ উভয় রূপের সাক্ষিরূপে তাঁহাকে অনুভব কর’। ২৬।

ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ

‘ব্রহ্মানন্দ’ শব্দের অর্থ—যিনি ব্রহ্ম এবং আনন্দস্বরূপ। গ্রন্থকার বলিতেছেন—‘এই অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মানন্দের বিষয় বলিতেছি, উহা সম্যক্ জ্ঞাত হইলে ঐহিক ও আমুখিক অনর্থসমূহকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে’। ১। [দেহ, পুত্র, বিত্তাদি-বিষয়ে ‘আমি’ ও ‘আমার’ জ্ঞানবশতঃ যে আধ্যাত্মিক (দেহ-সম্বন্ধীয়), আধিভৌতিক (চৌর, ব্যাঘ্রাদিভূত হইতে জাত), আধিদৈবিক (বিদ্যুৎ, বজ্রপাতাদি দৈব-জাত) ত্রিবিধ দুঃখ হয়, উহারাই ঐহিক বা ইহলোকের অনর্থ। মৃত্যুর পর পাপাদি জন্য যে নরকাদি ভোগ, উহা আমুখিক অনর্থ]। ব্রহ্মজ্ঞানে যে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, প্রথমে শ্রুতিসকল হইতে উহাই দেখাইতেছেন—‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন; ব্রহ্ম রস বা আনন্দ-স্বরূপ। রস স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলে আনন্দী হওয়া যায়, অন্য প্রকারে আনন্দী হওয়া যায় না’। (তৈত্তিরীয় ২।১।১, ২।৭।১)। ২। “যখন মুমুক্শু নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি নিজের সহিত ব্রহ্মের কিছুমাত্র পার্থক্য দর্শন করে, তাহার ভয় প্রাপ্তি হয়” (তৈত্তিরীয় ২।৭)। ৩। “বায়ু, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি জন্মান্তরে জ্ঞানপূর্বক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াও সেই ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন” (তৈত্তিরীয় ২।৮; কঠ ২।৩।৩)। ৪। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কোন স্থান হইতে ভয় প্রাপ্তি হয় না। কর্মরূপ অগ্নি হইতে সন্তৃত কোন প্রকার চিন্তা জ্ঞানীকে সত্যাপিত করে না” (তৈত্তিরীয় ২।৯।১)। ৫। এই প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপ পুণ্য উভয়কর্মকে ত্যাগ করিয়া সর্বদা আত্ম-স্মরণ করেন, তিনি কর্ম করিলেও উহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। ৬। “হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়া জ্ঞানীর হৃদয়গ্রন্থি (অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান) বিনষ্ট হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)। ৭। “সেই পরমাত্মাকে যিনি জানেন; তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, মুক্তির অন্য পথ নাই”। “সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে জানিলেই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। অবিদ্যা দি ক্রেশের ক্ষয় হইলে আর জন্ম, মৃত্যু হয় না”। (শ্বেতাস্বতর ১।১।১, ৩৮)। ৮। “ধৈর্য্যবান্ জ্ঞানী পুরুষ পরমাত্মাকে জানিয়া এই লোকেই হর্ব, শোক ত্যাগ করেন। কৃত বা অকৃত কর্ম, পুণ্য ও পাপ ইহাকে তাপ দেয় না” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)। ৯। এই প্রকার বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্যে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব অনর্থের হানি হয় ও আনন্দ লাভ হয়। ১০।

আনন্দ তিন প্রকার :—(১) ব্রহ্মানন্দ (২) বিদ্যানন্দ এবং (৩) বিষয়ানন্দ। প্রথমে ব্রহ্মানন্দের বিচার করা হইতেছে। ১১। পুত্র ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া (তপস্যা ও বিচার দ্বারা) ক্রমশঃ অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষগুলিকে ত্যাগ করিয়া আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। ১২। “আনন্দ হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই জীবগণ বাঁচিয়া থাকে এবং প্রয়াণকালে আনন্দেই লয় হয়।” (তৈত্তিরীয় ৩।৬)। আনন্দই ব্রহ্ম, ইহাতে সংশয় নাই। ১৩। ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্বে ত্রিপুরীরূপ দ্বৈত ছিল না বলিয়া একমাত্র ভূমাই (ব্রহ্মই) ছিলেন। প্রলয়কালে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুরী থাকে না। ১৪। বিজ্ঞানময়-কোষে অভিমানী চৈতন্যই জ্ঞাতা, চিৎপ্রতিবিশ্বযুক্ত মনোবৃত্তিসকল জ্ঞান, এবং শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়সকল জ্ঞেয়—উৎপত্তির পূর্বে এই ত্রিপুরী থাকে না। ১৫। সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্ছাবস্থায় যেমন পূর্ণ দ্বৈতহীন অবস্থা অনুভূত হয়, এইরূপ সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুরীর অভাব হওয়ায় পূর্ণ দ্বৈতহীন অবস্থা অনুভূত হয়। ১৬। (তত্ত্বজ্ঞের অনুভূতি বুঝাইবার জন্য সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার উল্লেখ করা হইল)। ছান্দোগ্যে দেখা যায় অতি শোক-কাতর নারদকে সনৎকুমার এই প্রকার বলিয়াছেন—“যাহা ভূমা (বৃহৎ ও অপরিচ্ছিন্ন) তাহাই সুখ; স্বগতাদি-ভেদ-বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড বস্তুতে সুখ নাই।” (৭।২৩।১) ১৭। [মনুষ্যে মনুষ্যে যে, ভেদ, এই প্রকার ভেদকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। মনুষ্যের সহিত পশু প্রভৃতির যে ভেদ, এই প্রকার ভেদকে বিজাতীয় ভেদ বলে। বৃক্ষের সহিত উহার শাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতির যে ভেদ উহা স্বগত ভেদ]। পঞ্চ বেদ, পুরাণ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় নারদ অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮। বেদাভ্যাসের পূর্বে নারদ আধ্যাত্মিকাদি তিনটি শোক দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু, পরে বেদের অভ্যাসজনিত দুঃখ, বিস্মরণ জনিত দুঃখ, শাস্ত্রার্থবাদে পরাজয় জন্য দুঃখ এবং গর্বজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শোকগ্রস্ত হইলেন। ১৯। তিনি সনৎকুমারকে বলিলেন—“আমি বহুশাস্ত্র জানিয়াও শোক পাইতেছি, আপনি আমাকে শোকপারে লইয়া যান।” ইহা শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন—“ভূমাই এই সুখের পার” (ছান্দোগ্য ৭।২৩)। ২০। বৈষয়িক সুখ সহস্র সহস্র শোকদ্বারা আবৃত থাকে, সূতরাং উহা দুখরূপই—ইহা ভাবিয়া সনৎকুমার ‘পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে সুখ নাই’ এইপ্রকার বলিয়াছিলেন। ২১। যদি বল—‘খণ্ড খণ্ড দ্বৈতবস্তুতে সুখ না থাকুক, অদ্বৈত বস্তুতেও সুখ নাই। যদি থাকে, তবে ঐ সুখের উপলব্ধি হইবে এবং তাহা হইলে ঐ সুখের জ্ঞাতা, সুখের জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপ সুখ, এই ত্রিপুরী হইবে’। ২২। (সূতরাং তত্ত্ব অদ্বৈত থাকিল না)। ইহার উত্তরে বলি—‘অদ্বৈতে সুখ না থাকুক; কিন্তু অদ্বৈত বস্তুই সুখস্বরূপ।’ যদি বল—‘প্রমাণ কি?’ তবে বলি,—‘স্বয়ংপ্রকাশ সুখস্বরূপ এই অদ্বৈত আত্মা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না’। ২৩। (সকলেই নিজ আত্মাকে এক ও প্রত্যক্ষ বলিয়াই অনুভব করে। নিজের অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় না থাকায় কেহ আপনাকে প্রমাণ করিতে যায় না। ‘আমি আছি’ ইহা ধরিয়া লইয়াই লোকে বাহ্যবস্তুসকল্যাকে প্রমাণ করিতে যায়। ব্রহ্ম পরোক্ষ হইলেও তিনি আমাদের আত্মরূপে সর্বদা অপরোক্ষ এবং

ইহা এই গ্রন্থে পূর্বে দেখান হইয়াছে। শুধু নিজ আত্মার পরিচয়ই সম্যক্ জ্ঞান নয়; উহাকে সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে অনুভব করাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। ভেদদৃষ্টিবর্জিত, সর্বত্র একত্বদর্শনকারী তত্ত্বদর্শী পুরুষই ভয় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। অন্যথা কেবল বেদান্তের বড় বড় বুলি আওড়াইয়াই ভয় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। পুনরায় যদি বল—‘অদ্বৈত বস্তু যে স্বয়ং-প্রকাশ তাহার প্রমাণ কি? তবে বলি—‘অদ্বৈতবস্তু যে স্বয়ং-প্রকাশ তোমার বাক্যই ইহার প্রমাণ। কারণ, তুমি এই অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই উহাতে সুখ নাই বলিতেছ’। ২৪। যদি বল—‘আমি অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল আপনার বাক্যের অনুবাদ করিয়া উহাতে দোষ দেখাইতেছি।’ ইহার উত্তরে বলি—‘হে বাদিন্! তুমি আমাকে বল তো দ্বৈত-উৎপত্তির পূর্বে কি ছিল? ২৫। উহা অদ্বৈত? কিংবা দ্বৈত? অথবা দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ? উহার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ কোন বস্তু দেখা যায় না—সুতরাং উহা অপ্রসিদ্ধ; অতএব তৃতীয় পক্ষটি অসিদ্ধ।’ ‘দ্বৈত ছিল’ এই দ্বিতীয় পক্ষটিও বলিতে পার না; কারণ দ্বৈতের তখন উৎপত্তি হয় নাই। অতএব ‘অদ্বৈত ছিল, এই প্রথম পক্ষটি থাকিয়া যায়। ২৬। যদি বল—‘যুক্তি দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু অনুভূতিদ্বারা অদ্বৈত বস্তু সিদ্ধ হয় না।’ তবে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—‘হে বাদিন্! এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য’ কি সদৃষ্টান্ত? ২৭। যদি বল—এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য—তবে বলি, ‘যাহার পূর্বে অনুভূতি নাই, এবং দৃষ্টান্তও নাই এইরূপ যুক্তি চমৎকার!’ যদি বল—‘যুক্তি সদৃষ্টান্ত’ তবে, ‘আমার অভিমত দৃষ্টান্ত দেখাও। ২৮। [যুক্তি, অনুমান প্রমাণ।] যাহাকেও কোন বস্তু যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে হইলে সেই অনুমান-প্রমাণে—প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ, পঞ্চাঙ্গ-ন্যায্যের অভ্যন্তর এই তিনটি অঙ্গ থাকা চাই। যেমন কোন পর্বতে ধূম দেখিয়া এক ব্যক্তি অপরকে বলিলেন—‘পর্বত বহিমান’। ইহা—প্রতিজ্ঞা; প্রতিজ্ঞা হইতেছে, সাধ্যবস্তুর (যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার) নির্দেশ। কিন্তু, অপর ব্যক্তি পর্বতে অগ্নি দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘অগ্নি কোথায়? ও তো ধূম’। তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল ঐ ধূম দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, পর্বতে অগ্নি আছে’। সুতরাং ধূমই অগ্নির হেতু। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি পূর্বে রন্ধনশালায় বা অন্য কোন স্থানে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া থাকে যে, ধূম থাকিলেই সেখানে অগ্নি থাকে, তবেই ধূমরূপ হেতু দ্বারা তাহার বহিঃবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান হইবে। এই পরোক্ষজ্ঞানে ‘ইহা অগ্নি’ এইরূপ অগ্নিবিষয়ক সামান্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু, বিরূপ অগ্নি এইরূপ বিশেষ জ্ঞান হইবে না। বিশেষজ্ঞান হইতে গেলে অগ্নির (অগ্নি ব্যক্তির) প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ হওয়া চাই। (যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিষয়েও এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে, অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না)। ভূয়োঃভূয়ঃ দর্শন দ্বারা ‘ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে’—এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। (সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্যবহারিক জাগতিক বস্তুর প্রমাণে প্রত্যক্ষ-প্রমাণই অন্য সকল প্রমাণের মূল। কিন্তু অলৌকিক বস্তুর প্রমাণে যুক্তি প্রমাণ দুর্বল, বেদপ্রমাণই মুখ্য)। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির পূর্বে ঐ ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইয়া থাকে, তবে তাহার ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহিঃজ্ঞান হইবে না। সুতরাং দৃষ্টান্ত উভয়সম্মত হওয়া চাই। যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতা এই উভয়ের বৃদ্ধির সাম্য হয়, উভয়ের বিরোধ থাকে না—সেই পদার্থকে দৃষ্টান্ত

বলে। যুক্তি করিতে গেলেই দৃষ্টান্ত চাই; দৃষ্টান্তহীন যুক্তি, যুক্তিই নয়। যে আশ্রয়ে কোন বস্তুর অনুমান করা হয়, উহাকে পক্ষ বলে—এস্থলে পর্বত পক্ষ, অগ্নি সাধ্য, ধূম হেতু বা লিঙ্গ, রন্ধনশালা দৃষ্টান্ত]। যদি বল—‘যুক্তিদ্বারাই অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে, অতএব আত্মকে স্বয়ংপ্রকাশ মানিবার হেতু নাই। সেই যুক্তি এইরূপ :—প্রলয় দ্বৈতহীন—প্রতিজ্ঞা। কারণ প্রলয়ে দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না—হেতু। সুষুপ্তিবৎ—দৃষ্টান্ত। অতএব যুক্তিদ্বারাই অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি হইল’। ২৯। তদুত্তরে বলি—‘তুমি আত্মার অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য যে সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিলে, ঐ দৃষ্টান্ত কি তোমার নিজ সুষুপ্তির কিংবা অপরের সুষুপ্তির? যদি তুমি নিজ সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়া থাক, তবে ঐ সুষুপ্তি আমার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না’—দৃষ্টান্ত উভয়-সম্মত এবং উভয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। যদি বল—‘আমি অপরের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিতেছি,’—তবে বলি, ইহা তোমার যুক্তির মহা কৌশল! যে ব্যক্তি নিজের সুষুপ্তি জানে না, সে অপরের সুষুপ্তি কিরূপে জানিবে? ৩০। বাদী যদি বলেন—‘এইরূপ অনুমান দ্বারা অপরের সুষুপ্তি জানা যাইতে পারে, যেমন :—এই ব্যক্তি সুষুপ্ত (প্রতিজ্ঞা) ; কারণ সে নিশ্চেষ্ট (হেতু); যেমন আমি সুষুপ্তিকালে নিশ্চেষ্ট (দৃষ্টান্ত)। এই প্রকার বলিলে তোমার সুষুপ্তির স্ব-প্রভাত্য বলপূর্বক আসিয়া পড়ে। ৩১। সুষুপ্তি-অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল নাই, কোন দৃষ্টান্তও নাই, তথাপি সেই সুষুপ্তি অবস্থাকে অঙ্গীকার করিতেছ। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াদি সাধন-ব্যতীত যে বস্তুর ভান বা প্রকাশ হয়, উহাই উহার স্বয়ং-প্রকাশতা’। ৩২। যদি বল—সুষুপ্তিতে আত্মার অদ্বৈততা ও স্বপ্রভাত্য সিদ্ধি হউক; কিন্তু তাহাতে সুখ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তর শ্রবণ কর—‘যেহেতু, সুষুপ্তিকালে দুঃখ নাই, সেইহেতু সুখই অবশিষ্ট থাকে’। ৩৩। ঋতিও বলিয়াছেন—“তৎকালে অন্ধ অনন্ধ হন, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, রোগী অরোগী হয়” ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ৮।৪।২)। সকল লোকে ইহা অনুভবও করিয়া থাকে। ৩৪। যদি বল—‘দুঃখের অভাবমাত্রকে সুখ বলা যায় না, কারণ লোষ্ট্র, শিলাদিতে দুঃখাভাব আছে; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের সুখ আছে, ইহা বলা যায় না। ঐ সকল বস্তুতে সুখদুঃখ উভয়েরই অভাব দেখা যায়’। তবে বলি—‘তোমার এই দৃষ্টান্ত বিষম, অর্থাৎ ইহা অনুরূপ দৃষ্টান্ত নয়। ৩৫। যেহেতু মুখের দীনতা ও সপ্ৰসন্নতা দেখিয়া অপরের দুঃখ ও সুখের অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, দীনতা প্রভৃতি চিহ্নের অভাবহেতু লোষ্ট্রাদিতে সুখদুঃখের অনুমান করা যায় না। ৩৬। আপনার সুখদুঃখকে অনুমান বা তর্কাদি করিয়া জানিতে হয় না। যেহেতু, এতদুভয়কে অনুভব দ্বারাই জানা যায় এবং উহাদের অভাবকেও অনুভব দ্বারাই জানা যায়; অন্য প্রকারে জানা যায় না। ৩৭। তাহা হইলে সুষুপ্তিকালীন দুঃখাভাবকে অনুভূতিদ্বারাই জানা যায়। সুতরাং সুখের বিরোধী দুঃখ না থাকায় আত্মার নির্বিঘ্ন সুখসত্তার স্বীকার কর। ৩৮। যদি সেই সুষুপ্তিতে সুখ না হইত, তবে লোকে মহন্তর প্রয়াস দ্বারা সুষুপ্তির সাধন মৃদু শয্যাসনাদি সম্পাদন করে কেন? ৩৯। যদি বল—দুঃখনাশাদির জন্যই লোকে ঐ প্রকার করে’—তবে বলি, রোগী ব্যক্তি দুঃখনাশ জন্য ঐ প্রকার করিতে পারে; কিন্তু, অরোগী ব্যক্তি সুখ-সম্পাদনের জন্যই উহা করিয়া থাকে, এইরূপ নিশ্চয় কর’। ৪০। যদি বল—‘ঐ সুখ শয্যা-সাধন জন্য উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা

বৈষয়িক সুখ, সুতরাং উহা নিত্য নয়' (কারণ, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে)—তবে বলি, 'নিদ্রার (সুষুপ্তির) পূর্বাবস্থার যে সুখ, উহা শয্যা দি সাধনজন্য হইয়া থাকে ইহা সত্য; কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে সুখের অনুভূতি হয়, তাহা কোন্ হেতু দ্বারা জন্মিবে'? ৪১, ৪২।

সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দের সহিত একতা প্রাপ্তি—নিদ্রার পূর্বে শয্যা-বিষয়-জনিত যে সুখাভিমুখী ধীবৃত্তি হইয়া থাকে, পশ্চাৎ উহা সুষুপ্তিকালীন পরমসুখে নিমজ্জিত হয়। জীব জাগ্রদব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া শয্যা-দ্বিতে বিশ্রামপূর্বক বিষয়চিন্তা অপনীত হইলে স্বস্থচিত্ত হইয়া প্রথমে কোমল শয্যা-বিষয়-জনিত সুখ অনুভব করে। ৪৩। আত্মাভিমুখী সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে নিজের স্বরূপভূত আনন্দের প্রতিবিশ্ব পড়ে। সেই প্রতিবিশ্বিত আনন্দের মধ্যেও স্ফূর্তভাবে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই ত্রিপুটী থাকায় জীব সেই ত্রিপুটীযুক্ত আনন্দেও শ্রান্তি অনুভব করে। ৪৪। সেই শ্রান্তিরও অপনোদন জন্য জীব পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই সুষুপ্তিস্থ ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়'। ৪৫।

এক্ষণে শাস্ত্রে যে সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সুষুপ্তির আনন্দ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে উহা দেখাইতেছেন। শ্রুতিতে সুষুপ্তির আনন্দ বুঝাইবার জন্য শকুনি, শ্যোন, কুমার, মহানুপ ও মহাব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ৪৬। “যেমন সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) চারিদিকে উড়িতে চেষ্টা করিয়া বিশ্রামলাভ না করতঃ শেষে বন্ধনস্থান শিকারীর হস্তে কিংবা স্তম্ভাদিতে আসিয়া বিশ্রাম করে, এইরূপ জীবের উপাধি মনও ধর্ম ও অধর্মের ফলপ্রাপ্তির জন্য স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া ভোগপ্রদ কর্ম ক্ষীণ হইলে সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে লীন হয়” (ছান্দোগ্য ৬।৮।২)। ৪৭, ৪৮। যেমন শ্যোন পক্ষী ঘুমাইবার জন্য আপনার নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ জীবও একমাত্র ব্রহ্মানন্দলাভের কামনায় সুষুপ্তির দিকে ধাবিত হয়' (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৯)। ৪৯। যেমন শিশু মাতৃস্তন্য পান করিয়া, মৃদাশয্যায় শয়ন করিয়া হাসিতে হাসিতে রাগদ্বেষ্টাদির উৎপত্তি না হওয়ায় কেবল আনন্দই উপভোগ করে, কিংবা যেমন সার্বভৌম মহারাজা সর্বভোগ-প্রাপ্তিবশতঃ তৃপ্ত হইয়া মানুষানন্দের সীমা লাভ করতঃ আনন্দের মূর্তিমাत्र হইয়া থাকেন, অথবা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানী কৃতকৃত্য মহাব্রাহ্মণ বিদ্যানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন—সুষুপ্তিকালে জীবের অবস্থাও সেইরূপ। ৫০-৫২। মুঞ্চ (শিশু প্রভৃতি), বুদ্ধ (মহারাজ) এবং অতিবুদ্ধ (ব্রহ্মজ্ঞানী) ইহাদের সুখরূপতা সংসারে প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল। অন্য লোকসকল দুঃখী, তাহাদের সুখরূপতা নাই। ৫৩। পূর্বোক্ত কুমারাদির ন্যায় জীব সুষুপ্তিকালে একমাত্র ব্রহ্মানন্দভোগে তৎপর হয় এবং স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায় তৎকালে আন্তর, বাহ্য কোন বিষয়ই জানিতে পারে না' (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২১)। ৫৪। [যেমন কোন ব্যক্তির চক্ষু বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত করিয়া উহাকে যদি দেবতার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সে যেমন দেবতা-স্থানে গিয়াও দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না, এইরূপ তমঃ-প্রধান সুষুপ্তিতে অজ্ঞান দ্বারা আবৃতবুদ্ধি জীব স্বীয় স্বরূপের নিকট গমন করিয়াও উহা জানিতে

পারে না। ছান্দোগ্যে হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্তে (৮।৩।২) উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুষুপ্তিতে তত্ত্বের গ্রহণ না হওয়ায় জীবের এই ব্রহ্মানন্দের অনুভব নিরাবরণ হয় না—সমাধিতে অতিসূক্ষ্ম অস্তঃকরণদ্বারা নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—‘সুষুপ্তিতে জীবের অহংকার থাকে না। কিন্তু, সাক্ষ্যাকারা, সুখাকারা এবং অজ্ঞানাকারা এই তিনটি অবিদ্যাবৃত্তি থাকে।’ উহাদের মধ্যে অজ্ঞানাকারা বৃত্তির প্রাধান্য থাকে।]

যেমন পথের বিষয়কে বাহ্য এবং গৃহমধ্যস্থ বিষয়কে আন্তর বলা হয়, এইরূপ জাগ্রৎকালের বিষয়সকল বাহ্য এবং জাগ্রৎকালের বাসনা দ্বারা নাদীমধ্যে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ—স্বপ্নই আন্তর। ৫৫। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে সুষুপ্তি বর্ণনায় বলা হইয়াছে—‘এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন,’ ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতি অনুসারে এই অবস্থায় জীবের জীবভাব নিবৃত্ত হয় বলিয়া, উহার সংসারিত্ব দেখা যায় না। সুতরাং সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, জীব থাকে না। ৫৬। (কিন্তু জাগ্রৎকালে যখন আমরা সুষুপ্তির বিচার করি, তখন সুষুপ্তির অজ্ঞানক্ষেত্রে জীবের লীন ভাবে অবস্থিতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। নতুবা সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থার পার্থক্য থাকে না—আচার্য্য গৌড়পাদ ঐ পার্থক্য দেখাইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। সুষুপ্তিকালে জীবের অজ্ঞানক্ষেত্রে লীনভাবে অবস্থিতি এবং জীবের অভাব এই উভয়প্রকার শ্রুতিই পাওয়া যায়)। পিতৃত্বাদি অভিমানই সুখ দুঃখের হেতু। উহা থাকে না বলিয়া জীব সুষুপ্তিকালে সর্বপ্রকার শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। ৫৭। অথর্ববেদের কৈবল্যোপনিষৎ দেখা যায়—‘সুষুপ্তিকালে সকল বস্তু বিলীন হইলে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত জীব সুখরূপের প্রাপ্ত হয়’। ৫৮। সুষুপ্তিকালের ঐ সুখ যে কেবল শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ ইহা নহে, ইহা অনুভবনিকও বটে। কারণ, সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে বলে—‘আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।’ সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের এইপ্রকার সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতি হইতে দেখা যায়। ৫৯। স্মৃতি পূর্বে অনুভূত বিষয়েরই হইয়া থাকে; সুতরাং বুঝা যায় সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের অনুভূতি হইয়াছিল। (প্রশ্ন হইতে পারে সুষুপ্তিকালে জীবের মন, বুদ্ধি থাকে না; তবে জীবের সুষুপ্তিকালীন সুখানুভবের সাধন কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) সেই সুখ চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ—উহার প্রকাশের জন্য কোন কারণের অপেক্ষা নাই এবং সেই স্বয়ং-প্রকাশ সুখদ্বারা ই অজ্ঞানও প্রকাশিত হয়। ৬০। ‘বিজ্ঞান (জীব) আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম’—বাক্যসন্যেয়িগণ এই প্রকার পাঠ করেন। অতএব স্বপ্রকাশ সুখ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নাই। ৬১। সুষুপ্তির অজ্ঞানে বিজ্ঞানময় আত্মা জীব এবং মনোময় আত্মা উভয়ই বিলীন হয়। উহাদের বিলয় অবস্থাকেই নিদ্রা (সুষুপ্তি) বলে—উহাই অজ্ঞান। ৬২। যেমন অগ্নিসংযোগাদি দ্বারা বিলীন ঘৃত পশ্চাৎ বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধবশতঃ ঘন হয়, এইরূপ জাগ্রদাদি কালের ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন অস্তঃকরণ পুনরায় ভোগপ্রদ কর্মবশতঃ জাগরিত হইলে বিজ্ঞানাকারে ঘনীভূত হয়। অতএব তদুপাধিক আত্মা বিজ্ঞানময়ও যেন ঘন হন। সুষুপ্তিকালে বিলয়াবস্থারূপ অজ্ঞানোপাধিক সেই আত্মাকে আনন্দময় বলা হয়। ৬৩। (সুষুপ্তিকালের আনন্দময়কোষে বিলীন জীবভাব বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া স্পষ্টাকারে ধারণ করে)। সুষুপ্তির পূর্বক্ষণে যে অন্তর্ন্বয় বুদ্ধিবৃত্তি, উহাতে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে। পরে সুখ-প্রতিবিম্বিত সেই বুদ্ধিবৃত্তি

নিদ্রারূপে লীন হইলে উহাকে আনন্দময় বলা হয়। ৬৪। (এইরূপে আনন্দময়ের স্বরূপ দেখাইয়া তাঁহারই জাগ্রদবস্থায় বিজ্ঞানময়রূপে স্মরণ-কর্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য সেই সুষুপ্তিকালীন সুখানুভূতির উপপাদন করিতেছেন)—সুখ-প্রতিবিশ্বযুক্ত অন্তর্মুখ-বুদ্ধি-বৃত্তিজনিত সংস্কারসহিত অজ্ঞানোপাধিক যে আনন্দময়, তিনি সেই সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখাদিবিষয়ক নন্তুণের পরিণাম-বিশেষরূপ বৃত্তিসকলদ্বারা স্বরূপভূত ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন। ৬৫। (তাহা হইলে জাগরণকালের ন্যায় সুষুপ্তিকালে ‘এখন আমি সুখ অনুভব করিতেছি’ এই প্রকার অভিমান কেন হয় না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) — ‘অজ্ঞানবৃত্তিসকল সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদ্বিকাকে বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসকল স্পষ্ট বলিয়া উহাদের অনুভূতি হয়’—বেদান্ত-সিদ্ধান্তের পারগামী ব্যক্তিগণ এই প্রকার বলেন। ৬৬। (অর্থাৎ অজ্ঞানবৃত্তিতে আনন্দের অনুভব অস্পষ্ট এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে স্পষ্ট)। মাধুক্য এবং উত্তর-তাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে ইহা অতি স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দময়-কোষে অভিমানী আত্মার ভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যতা হইবার যোগ্যতা আছে। ৬৭। সুষুপ্তিই একরূপতা ও প্রজ্ঞানঘন-অবস্থাপ্রাপ্ত আনন্দময় যে আত্মা, তিনি চৈতন্য-প্রতিবিশ্বযুক্ত বৃত্তিসকল দ্বারা ব্রহ্মানন্দের ভোগ করেন। ৬৮। যে আত্মা পূর্বে অজ্ঞানময় রূপ ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিলীন অবস্থায় বহুতগুলপিষ্টের (পিটুলির) ন্যায় একতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৬৯। পূর্বে (জাগ্রৎকালে) প্রজ্ঞাশব্দ বাচ্য ঘটাদি বিষয়ক যে সকল পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিবৃত্তি ছিল, ঐ সকল সুষুপ্তিকালে ঘটাদি বিষয়ের অভাবে, চৈতন্যের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া ঘন হইয়াছিল—যেমন উত্তরাখণ্ডে (হিমালয়ে) হিমবিন্দু সকল ঘনরূপতা বা একীভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ। ৭০। বেদান্তশাস্ত্রে এই প্রজ্ঞান-ঘন অবস্থাকে সাক্ষিভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু, এই অবস্থায় সমস্ত দুঃখের লয় হয় বলিয়া সাধারণ লোকে এবং তार्কিকগণও ইহাকে দুঃখাভাব বলেন। ৭১। [প্রজ্ঞানঘন = সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি আদি উপাধির লয় হওয়ায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ঘনতা বা একাকারতা প্রাপ্ত হয়। নৈয়ায়িকগণ সুষুপ্তি বা মুক্তিতে আত্মার সুখ বা আনন্দরূপতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তিতে আত্মার কেবল দুঃখাভাব হয়, সুখানুভূতি হয় না। কারণ, সুখ থাকিলেই উহার সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে। নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা দ্রব্য পদার্থ এবং সুখদুঃখাদি আত্মার গুণ—আত্মা আনন্দ বা সুখস্বরূপ নহেন। আত্মরূপ দ্রব্যপদার্থ হইতে সুখ দুঃখের সমাক্ উচ্ছেদই তাঁহাদের মতে আত্মার মুক্তি। কিন্তু, অদ্বৈতমতে সুখ বা আনন্দ আত্মার স্বরূপ, উহা আত্মার গুণ নহে। আনন্দ আত্মার স্বরূপ বলিয়া আত্মানন্দের কখনও অভাব হয় না—কিন্তু, অজ্ঞান দ্বারা উহা আবৃত হয়]। অজ্ঞান-প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যই সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দ ভোগের মুখস্বরূপ হয়। (প্রশ্ন হইতে পারে, সুষুপ্তিকালে জীব যদি ব্রহ্মানন্দই ভোগ করেন, তবে উহা ত্যাগ করিয়া দুঃখের আলয়-স্বরূপ জাগরিত অবস্থায় পুনরায় আসেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন)। পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্মপাশে বদ্ধ থাকায় পরে কর্মপ্রেরিত হইয়া জীব ভুক্ত ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয়ে গমন করে। ৭২। ‘জন্মান্তরে যে কর্ম ছিল, তাহারই যোগে জীব পুনরায় জাগরিত হয়’—কৈবল্যশাখায় এইরূপে জীবের জাগরণকে কর্মজনিত বলা হইয়াছে। ৭৩। (সুষুপ্তিতে যে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইয়াছিল,

তাহা অনুমান করিবার হেতু কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন)। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের প্রথমে কিছুক্ষণ ব্রহ্মানন্দের বাসনা বা সংস্কার থাকে। সেইজন্য জাগিবার পর প্রথমাবস্থায় জীব কিছুকাল (স্বল্পকাল) নির্বিষয় ও সুখী হইয়া তৃষ্ণাভাবে অবস্থান করে। ৭৪। (সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের ব্রহ্মানন্দের সংস্কার থাকে বলিয়া কেহ সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিয়াই হঠাৎ চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত হয় না)। পরে কর্মপ্রেরিত হইয়া সমস্ত লোক নানাপ্রকার দুঃখদায়ক কর্তব্য কর্মের ভাবনা করিয়া ধীরে ধীরে ব্রহ্মানন্দকে বিস্মৃত হয়। ৭৫। প্রত্যহ লোকের নিদ্রার পূর্বে ও পরে এই ব্রহ্মানন্দের প্রতি পক্ষপাত (আকর্ষণ) দেখিয়াও কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহা লইয়া বিবাদ করিবে? ৭৬। তৃষ্ণাভাবে অবস্থিতিই যদি ব্রহ্মানন্দ-অনুভূতির কারণ হয়, তবে সাধারণ অলস ব্যক্তিও ঐ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউক, শাস্ত্র ও গুরুর কি প্রয়োজন? ৭৭। ইহা যদি বল,—তবে বলি, ‘ইহা সত্য যে, যদি অলস ব্যক্তিগণ ‘ইহাই ব্রহ্ম এবং আমার স্বরূপ’ এইরূপ অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে উহাতেই (কর্মভাগ্যরূপ আলস্য দ্বারা) তাহাদের মুক্তি হইতে পারিত। কিন্তু, অতি গম্ভীর ব্রহ্মকে গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্য বিনা কে জানিতে পারে? ৭৮। যদি বল—‘আমি অদ্য আপনার বাক্য হইতে ব্রহ্মানন্দকে জানিলাম, তবে আমার কৃতার্থতা হইতেছে না কেন? তবে তোমাকে এবিষয়ে কোন জ্ঞানাভিমानी ব্যক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭৯। ‘চারি বেদ যিনি জানেন, এরূপ ব্যক্তিকে ধন দেওয়া হইবে’—এই বাক্য শুনিয়া কোন পাণ্ডিত্যভিমानी ব্যক্তি বলিলেন— ‘বেদ যে চারিটি, ইহা আমি তোমার বাক্য হইতে জানিলাম, অতএব আমাকে ধন দাও,—তোমার উক্তিও তদ্রূপ। ৮০। যদি বল—‘পূর্বোক্ত ব্যক্তি বেদের সংখ্যামাত্র জানে, সম্পূর্ণভাবে বেদ জানে না’। তবে বলি—‘তুমিও সম্যকভাবে ব্রহ্মকে জান না’। ৮১। যদি শঙ্কা কর—‘মায়া ও উহার কার্য্যরহিত অখণ্ডকরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে অশেষত্ব (সম্পূর্ণতা) ও সশেষত্বের (অসম্পূর্ণতার) কথাই উঠিতে পারে না। ৮২। তবে বলি—‘তুমি কি কেবল ‘অখণ্ডকরস’ ‘অদ্বিতীয়’ ইত্যাদি শব্দগুলিই পাঠ করিতেছ, অথবা উহাদের তাৎপর্য্য যে স্বগতাদি ভেদশূন্য সমরসতত্ত্ব ব্রহ্ম উহাও বুঝিতেছ? যদি কেবল শব্দ পাঠ মাত্র করিয়া থাক, তবে তোমার অর্থবোধ-সম্পাদন এখনও বাকী আছে। ৮৩। আবার ব্যাকরণাদির সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যতদিন তোমার কৃতার্থতা বুদ্ধি না আসে, ততদিন তুমি গুরুর উপাসনা কর’। ৮৪। এখন প্রাসঙ্গিক কথা থাকুক, যেখানে যেখানে বিষয়-ব্যতীত সুখ হইতে দেখিবে, সেখানে সেখানে উহাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া জানিবে। ৮৫। (এই বাসনানন্দে ব্রহ্মানন্দ সূক্ষ্ম সামান্য অহংকার দ্বারা আবৃত থাকে)। কোন বিষয়লাভের ইচ্ছায় চিত্ত চঞ্চল হইলে ঐ বিষয়প্রাপ্তিতে চিত্তের চঞ্চলতা বা ইচ্ছার তাৎকালিক নিবৃত্তি হয়। তখন সেই অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিতে যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, উহাই বিষয়ানন্দ। ৮৬।

ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ এই তিনটি আনন্দ ব্যতীত জগতে অন্য কোন আনন্দ নাই। (১) সুষুপ্তি বা সমাধিতে স্বয়ংপ্রকাশরূপে ভাসমান যে আনন্দ, উহা ব্রহ্মানন্দ। (২) তৃষ্ণাভাবে অবস্থিতিকালে বিষয়ানুভব-ব্যতীত সামান্য-অহংকার দ্বারা আবৃত যে আনন্দ, উহা বাসনানন্দ। (৩) অতীষ্ট বস্তুর লাভহেতু অন্তর্মুখ মনে যে প্রতিবিম্বিত আনন্দ, উহা

বিষয়ানন্দ। এই তিন আনন্দ ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন আনন্দ নাই। ৮৭। [যদি বল—‘পূর্বে বলা হইয়াছে যে, (১) ব্রহ্মানন্দ (২) বিদ্যানন্দ ও (৩) বিষয়ানন্দ—আনন্দ এই তিন প্রকার। এখন বলা হইতেছে, ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ব্যতীত অন্য আনন্দ নাই। আবার এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থে—‘মুখ্যানন্দ’, ‘যোগানন্দ’, ‘আত্মানন্দ’, নিজানন্দ ‘অদ্বৈতানন্দ’ প্রভৃতি আনন্দের কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সকল উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে’। এতদুত্তরে বলি—উহাতে দোষ নাই। কারণ, মুখ্যানন্দ, নিজানন্দ, আত্মানন্দ, যোগানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ—ইহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে অভিন্ন। বিদ্যানন্দ বিষয়ানন্দের ন্যায় অন্তঃকরণ বৃত্তিবিশেষ বলিয়া উহা বিষয়ানন্দেরই অন্তর্গত। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের অতিরিক্ত আনন্দ নাই বলায় দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ ব্রহ্মানন্দ—ব্যতীত অন্য কোন আনন্দ নাই। ব্রহ্মানন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দের জনক। সুতরাং ব্রহ্মানন্দই মুখ্য; বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ অমুখ্য। সম্যক বিষয়ত্যাগ হইলে যে আনন্দের স্বতঃই স্ফূরণ হয়, যাহা অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না—স্বয়ংপ্রকাশ সেই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। জীব সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তিতে প্রতিবিশ্লিত চৈতন্যদ্বারা এবং নির্বিকল্প সমাধিতে শুদ্ধান্তঃকরণে প্রতিবিশ্লিত চৈতন্যদ্বারা এই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। জীবের বুদ্ধি যখন কর্মসংস্কারবশে সমাধি বা সুষুপ্তি অবস্থার ব্রহ্মানন্দকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে উদ্যত হয়, তখন প্রথম অবস্থায় স্পষ্ট অহংভাব ও বিষয়সকল ফুটিবার পূর্বে, সেই সমাধি বা সুষুপ্তিকালীন ব্রহ্মানন্দের সংস্কার বা বাসনা থাকে বলিয়া জীবের বুদ্ধি সহসা বিষয় গ্রহণ করিতে চায় না। বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখনও বিষয় গ্রহণ করে নাই, এইরূপ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা আসে। এইরূপ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জীব যে আনন্দ পায়, উহা বাসনানন্দ। উহা ব্যাপক এবং এই আনন্দে ব্রহ্মানন্দ সামান্য অহংকার দ্বারা আচ্ছাদিত। বিষয়লাভে চিন্তের চঞ্চলতা তাত্‌কালিক কটিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দই বিষয়াকারা বৃত্তিতে খণ্ড ও স্পষ্ট বিষয়ানন্দরূপে প্রতিভাত হয়]। স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় প্রকার আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান থাকে। ৮৮। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি অনুসারে পূর্বে সুষুপ্তিকালস্থ স্বপ্রকাশ চিদাত্মার ব্রহ্মানন্দতা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে জাগ্রৎকালে সেই ব্রহ্মানন্দ অনুভবের উপায় শ্রবণ কর। ৮৯। সুষুপ্তিকালে যে আত্মা আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া ঐ কোষের সহিত তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ স্থানভেদে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন। ৯০। জাগরণকালে আত্মা প্রধানভাবে নেত্রে অবস্থিত হন, স্বপ্নকালে আত্মার অবস্থান কণ্ঠে এবং সুষুপ্তিকালে আত্মার অবস্থান হৃদয়ে। ৯১। আপাদ-মস্তক দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া চেতন জীব জাগ্রত থাকেন। লৌহে প্রতিষ্ঠ অগ্নি যেমন লৌহের সহিত একাকারভাবে প্রতীত হয় (অর্থাৎ লৌহের গোল, চতুষ্কোণাদি আকার অগ্নির বলিয়া প্রতীত হয়) এইরূপ আত্ম দেহের সহিত তাদাত্ম্যাব্যাপ্ত প্রাপ্ত হইয়া ‘আমি মনুষ্য’ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অবস্থান করেন। ৯২। সেই তাদাত্ম্যাভিমান বশতঃই তাঁহার ‘আমি সুখী’, ‘আমি দুঃখী’, ‘আমি উদাসীন’—এই তিন অবস্থা প্রাপ্তি হয়। সুখ দুঃখ তাঁহার কৃত কর্মের ফল, আর উদাসীন্য তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। ৯৩। বাহ্য বিষয়ভোগজন্য এবং মনোরাজ্যজন্য সুখ দুঃখ দ্বিবিধ স্বীকার করা হয়। সুখ, দুঃখের অন্তরালে তুষ্ণীভাবে অবস্থিত হইয়া থাকে; উহাই উদাসীন ভাব। ৯৪। সকল

লোকই 'আজ আমার কোন চিন্তা নাই, সুখে আছি'—এই প্রকার বলিয়া নিজ উদাসীন অবস্থার আনন্দভাব ব্যক্ত করে। ৯৫। “অহমস্মি” অর্থাৎ আমি আছি’ এইরূপ সামান্য অহংকার দ্বারা আচ্ছাদিত ঐ নিজানন্দ, উহা মুখ্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ নহে—কিন্তু উহা ব্রহ্মানন্দ বা নিজানন্দের বাসনা। ৯৬। বারিপূর্ণ ভাণ্ডের বাহিরে যে শীতলতা দেখা যায়, তাহা জন নুহে; কিন্তু উহা জলের গুণ। উহা হইতে ভাণ্ডের মধ্যে স্থিত জনসত্তার অনুমান করা যায়। ৯৭। (এইরূপ বাসনানন্দ হইতেও ব্রহ্মানন্দের অনুমান করা যায়)।

যোগদ্বারা যে প্রকারে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়—অভ্যাস যোগ দ্বারা যেমন যেমন অহংকারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, তেমন তেমন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ নিজানন্দের অনুমান করিতে পারেন। ৯৮। অহংকারের সম্যক বিস্মৃতি ঘটিলে বুদ্ধি পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। সেই বুদ্ধি (সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায়) একবারে লীন হয় না। (বুদ্ধির কারণাত্মভাবে অবস্থান সুষুপ্তি)। সেইজন্য এই অবস্থা সুষুপ্তি নয়; সেইজন্য দেহ পড়িয়া যায় না। ৯৯। [সুষুপ্তিতে অহংকারের বিনয় হওয়ায় উহাতে দেহপাত (দেহের শুইয়া পড়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমাধিতে অন্তঃকরণের স্বরূপের বিনয় হয় না বলিয়া উহাতে দেহের পতন ঘটে না]। এই অবস্থায় দ্বৈত ভাসে না; কিন্তু, ইহা নিরা (সুষুপ্তি) নয়। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা যে আত্যন্তিক সুখের অনুভূতি হয়, উহা ব্রহ্মানন্দ। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ইহা বলিয়াছেন। ১০০।ঃ—“ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধীরে ধীরে বিষয় হইতে উপরত করিবে এবং মনকে আত্মাতে স্থিত করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না। ১০১। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিবে। ১০২। যাহার রজোগুণ শান্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রশান্তমনা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ পাপপশুনা ব্রহ্মীভূত এই যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। ১০৩। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপরম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় সমাধিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা নিজের স্বরূপ দর্শন করিয়া আত্মাতেই তৃপ্তি লাভ হয়, যে অবস্থায় সূক্ষ্ম শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়, যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আর স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, যে অবস্থার লাভ হইলে অন্য লাভ আর অধিক মনে হয় না, যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না—সকল দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ সেই অবস্থার নাম 'যোগ'। নির্বেদরহিত হইয়া (অর্থাৎ 'এতদিন যোগাভ্যাস করিতেছি, তথাপি কিছুই হইল না'—এই প্রকার খেদরহিত হইয়া) 'অবশ্যই সিদ্ধি হইবে' এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই যোগের অভ্যাস করিতে হইবে। ১০৪-১০৭। এইরূপে যোগী আত্মস্থিতি অভ্যাস করিতে করিতে বিগতপাপ হইয়া অন্যায়সে ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।” (গীতা ৬।২০-২৩, ২৭, ২৮)। ১০৮। টিট্টিভ পক্ষীর সমুদ্র-শোষণের দৃঢ় সঙ্কল্প যেমন শেষে সফল হইয়াছিল, এইরূপ খেদরহিত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে মনের নিগ্রহ করা যায়। ১০৯। যজুর্বেদের মৈত্রায়নী শাখায় শাকায়ন্য নামক মুনি বৃহদ্রথ নামক রাজর্ষিকে প্রথমে সমাধির উপদেশ করিয়া পরে ব্রহ্মসুখের কথা বলিয়াছেন। (মৈত্রায়নী উপনিষদ্—২।১১)। ১১০। যেমন ইন্ধনশূন্য অগ্নি নিজের তেজরূপ যোনিতে উপশান্ত হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বৃত্তি সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্ত রাজসাদি বৃত্তির

নাশবশতঃ উহার নিজের যোনি সত্ত্বমাত্র উপশান্ত হয়। ১১১। সত্যকামী পুরুষের স্বযোনিতে উপশান্ত, ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে বিরত মনের নিকট কর্মানুসারে প্রাপ্ত সুখদুঃখাদি (এমন কি সমাধি সুখও) সব মিথ্যা হইয়া যায়। ১১২।

নির্বিশয় সমাহিত শুদ্ধ মনই মোক্ষের কারণ—চিন্তাই সংসার, অতএব যত্নের সহিত উহার শোধন করা কর্তব্য। মানুষের চিত্ত যে বিষয়ের দৃঢ় ভাবনা করে, সেই বিষয়েই উহা তন্ময় হইয়া যায় এবং মানুষ তদ্রূপ হইয়া যায়—ইহা সনাতন গুহ্য তত্ত্ব। ১১৩। চিন্তের প্রসাদেই শুভ ও অশুভ কর্মের নাশ করা যায়। প্রসন্নচিত্ত পুরুষ আত্মাতে স্থিতি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ১১৪। ইন্দ্রিয়ার প্রচারভূমি বিষয়ে জীবের চিত্ত যেমন স্বভাবতঃ আসক্ত, ব্রহ্মে চিত্ত যদি সেইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ১১৫। শাস্ত্রে বলা হইয়াছেঃ—“মন দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামনায়ুক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামনারহিত মন শুদ্ধ। ১১৬। মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ” (মৈত্রায়ণী উপনিষৎ, ৪।৩।১১)। ১১৭। সমাধি দ্বারা চিত্তমল নিঃশেষে ধৌত হইলে আত্মাতে নিবেশিত মনের যে সুখ হয়, বাক্য দ্বারা উহার বর্ণনা করা যায় না। আত্মভূত সেই সুখ শুদ্ধ অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে। ১১৮। যদিও মনবের পক্ষে চিরকাল এই সমাধি-স্থিতি দুর্লভ, তথাপি ক্ষণিক সমাধিও ব্রহ্মানন্দের নিশ্চায়ক হয়। ১১৯। যিনি শ্রদ্ধালু ও একান্ত আগ্রহবান্ তাঁহার এই সমাধিতে অবশ্যই ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় হইয়া থাকে। আর একবার সেই নিশ্চয় জন্মিলে যোগী তখন অন্য সময়ও উহাতে বিশ্বাস করেন। ১২০। সেই পুরুষ উদাসীন কালেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া মুখ্যানন্দের ভাবনায় তৎপর থাকেন। ১২১। পরপুরুষাসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দের আনন্দ করিতে থাকে। ১২২। এই প্রকারে যোগী শুদ্ধ পরমতত্ত্বে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া বাহ্য ব্যবহার করিলেও অন্তরে সেই পরমানন্দের আনন্দ গ্রহণ করেন। ১২৩।

তত্ত্ববিদের স্থিতি ও ব্যবহার—ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা সত্ত্বেও আনন্দ আনন্দের ইচ্ছাবশতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে তিরস্কৃত (নিগৃহীত) করিয়া উহাদ্বিককে সেই আনন্দের চিন্তায় প্রবর্তিত করাই বীরত্ব। ১২৪। ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার নামাইয়া বিশ্রাম করে, এইরূপ সংসার-ব্যাপার-তাগে বুদ্ধি যে স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, উহাই বিশ্রান্তি। ১২৫। পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত পুরুষ উদাসীন অবস্থায় যেমন আনন্দ আনন্দনে তৎপর থাকেন, এইরূপ সুখদুঃখ দশাতেও একমাত্র সেই নিজানন্দ আনন্দনেই তৎপর থাকেন। ১২৬। যে নারী স্বামীর মৃত্যুতে অগ্নিপ্রবেশ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহার যেমন অলঙ্কারাদি দ্বারা দেহ সজ্জায় প্রবৃতি হয় না, এইরূপ বিবেকী পুরুষের বিষয়ানুসন্ধানের বিরোধী বুদ্ধির উদয় হয়। ১২৭। কাকের একটি অক্ষি (চক্ষুঃ) বাম ও দক্ষিণ উভয় গোলকেই পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে, এইরূপ তত্ত্ববিদের বুদ্ধি পর্যায়ক্রমে আনন্দদ্বয়ে গমনাগমন করে। ১২৮। হেঁরূপ কাকের একটিমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় বাম ও দক্ষিণ চক্ষুগোলকে যাতায়াত করে, সেইরূপ তত্ত্ববিদেরও বুদ্ধি আনন্দদ্বয়ে (বিষয় সুখে ও আত্মবোধ স্বরূপ-আনন্দে) যাতায়াত করে। (সেইজন্য জ্ঞানীর বুদ্ধি বহির্মুখ হইলেও সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দেরও স্মৃতি হওয়ায় সেই বহির্মুখবৃত্তি জ্ঞানীকে

স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না)। ১২৯। তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ উভয়প্রকার আনন্দ ভোগ করিয়া দ্বিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় লৌকিক ও বৈদিক উভয় আনন্দই গ্রহণ করেন। ১৩০। তিনি দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়া আর পূর্বের ন্যায় উদ্বিগ্ন হন না; যেহেতু তিনি লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার ব্যবহারেরই বেত্তা। যেমন গঙ্গায় অর্দ্ধমগ্নদেহ পুরুষের যুগপৎ শীত ও উষ্ণতার অনুভব হয়, সেইরূপ তত্ত্ববিদের নিকট প্রারব্ধজনিত দুঃখ এবং ব্রহ্মানন্দ যুগপৎ অনুভূত হয়। ১৩১। (সেইজন্য প্রারব্ধভোগ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না)। এই প্রকারে জাগরণকালে তত্ত্ববিদের নিকট সর্বদা ব্রহ্মাসুখ প্রতীত হয় এবং জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নকালেও তাঁহার নিকট ঐ আনন্দ প্রতিভাত হয়। ১৩২। অবিদ্যার বাসনাও আছে, সেইজন্য অবিদ্যাবাসনা হইতে উদ্ধৃত স্বপ্নে, মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় এই জ্ঞানী পুরুষ সুখদুঃখও অনুভব করেন। ১৩৩। ‘ব্রহ্মানন্দ’ নামক গ্রন্থের এই প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশক যোগি-প্রত্যক্ষের বিষয় কথিত হইল। ১৩৪।

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ

[‘ব্রহ্মানন্দ’ নামক গ্রন্থের যোগানন্দনামক প্রথম অধ্যায়ে বিবেকী ব্যক্তির যোগের দ্বারা নিজানন্দের অনুভবপ্রকার দেখাইয়া এই অধ্যায়ে মূঢ় জিজ্ঞাসুর জন্য ‘আত্মানন্দ’ শব্দবাচ্য ‘ঈ’ পদার্থের বিবেকমুখে ব্রহ্মানন্দের অনুভব-প্রকার দেখান হইতেছে]

‘ভাল, এইপ্রকারে যোগী বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অন্য নিজানন্দের অনুভব করুন; কিন্তু, এই সংসারে মূঢ়ব্যক্তির কি গতি হইবে? ১। তদুত্তরে বলি—‘ধর্মাধর্মবশতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হউক, তাহাদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের কি প্রয়োজন?’ ২। যদি বল—‘আপনারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক; সুতরাং আপনাদের দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন আছে’—‘তবে আমাকে বল, ঐ মূঢ় জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক) অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাভূত? ৩। যে মূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে পরাভূত, তাহাকে যথোচিত উপাসনা বা কর্মের কথা বলিবে এবং মন্দপ্রজ্ঞ জিজ্ঞাসুকে আত্মানন্দের দ্বারা বুঝাইবে’। ৪।

আত্মাই পরম প্রেমের আশ্রয়—যাজ্ঞবল্ক্য নিজ প্রিয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন—“অরে মৈত্রেয়ী! পতির সুখের জন্য পত্নী পতিকে ভালবাসে না” ইত্যাদি (বৃহদাণ্যক ৪।৫।৬)। ৫। পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসকল, বেদসকল ও ভূতসকল সবই আত্মার জন্য প্রিয় হইয়া থাকে। ৬। যখন পত্নীর পতির প্রতি কামনার উদয় হয়, তখন সে পতিকে প্রীতি করে। কিন্তু, সেই সময় তাহার পতি ক্ষুধার্ত, কোন কার্যের অনুষ্ঠান ব্যস্ত এবং রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত থাকিলে পতি পত্নীকে অভিলাষ করে না। ৭। স্ত্রী যে পতির প্রতি প্রীতি করে, উহা তাহার নিজের জন্য। পতিও নিজের প্রীতির জন্যই পত্নীকে কামনা করে, উহা পত্নীর প্রীতির জন্য নয়। যখন উভয়ের পরস্পরের প্রেরণা হয়, তখনও উহা নিজ সুখেচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। ৮। পিতার শাস্ত্র (দাড়ির) কণ্টকতুল্য কেশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিতে থাকিলেও পিতা তাহাকে চুম্বন করিতে বিরত হয় না। সেই প্রীতি বালকের প্রীতির জন্য নয়, পিতার নিজের সুখের জন্য। ৯। রত্নাদি বস্তুর নিজের কোন ইচ্ছা নাই; লোকে যত্নের সহিত রত্নকে রক্ষা করে এবং উহার প্রীতি করে। রত্ন প্রভৃতিতে যে প্রীতি উহা রত্নাদির জন্য নয়; মানুষের নিজের জন্য। ১০। বলদ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও লোকে বলপূর্বক উহাকে ভার বহন করায়। সেই বলদের উপর বণিকের যে প্রীতি, উহা বণিকের নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য,

বলদের উহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? ১১। ‘আমার ব্রাহ্মণত্ব আছে, আমি পূজা’—এইপ্রকার অভিমানবশতঃ লোকে পূজা’—এইপ্রকার অভিমানবশতঃ লোকে পূজা দ্বারা তুষ্ট হয়। ঐ যে সন্তোষ, উহা অচেতন জড় জাতির জন্য নয়—ঐ সন্তোষ পুরুষেরই হয়। ১২। ‘আমি ক্ষত্রিয়, সেই-হেতু রাজ্য করি’—এখানে রাজরূপতায় যে প্রীতি, উহা ক্ষত্রিয় জাতির জন্য নয়, ঐ প্রীতি পুরুষের নিজের জন্য। বৈশ্যাদি জাতিতেও ঐপ্রকার যোজনা করিয়া বুঝিয়া লইবে। ১৩। ‘আমার স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক’—এই প্রকার যে ইচ্ছা উহা ঐ সকল লোকের উপকারের জন্য নয়; উহা কেবল নিজের ভোগের জন্য। ১৪। লোকে পাপ নষ্ট করিবার জন্য যে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা করে, উহা দেবতাগণের জন্য নয়, নিজের স্বার্থে উহা করিয়া থাকে। ১৫। আবার লোকে নিজের দুর্ভিক্ষগতা নাশ করিবার জন্য যে ঋগাদি বেদ পড়ে সেই ব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি বেদের হইতে পারে না; মনুষ্যেরই উহা সম্ভব। ১৬। সকল প্রাণীর অবস্থিতি, পিপাসা-নিবারণ, পাক, শোষণ ও অবকাশ জন্য লোকে যথাক্রমে ক্ষিতি, জন, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের কামনা করে, ঐ সকল ভূতের উপকারার্থ উহাক্রিকে কামনা করে না, নিজের উপকারের জন্যই উহা করে। ১৭। আবার লোকে স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতিকে নিজের নিজের প্রীতির জন্যই কামনা করে; কিন্তু তৎসংকৃত উপকার তাহাদের (স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতির) নিজের জন্য নহে। ১৮। সর্ব ব্যবহারেই এই প্রকার বিচার করিবার জন্যই বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া চিন্তে এইরূপ দৃঢ় সংস্কার উৎপন্ন করিবে যে, লোকে যাহা কিছু করে, উহা সব আত্মপ্রীতির জন্য; অপরের প্রীতির জন্য নয়। ১৯। (অতএব আত্মাই পরমপ্রীতির আস্পদ)। যদি প্রশ্ন কর—শ্রুতিতে যে নিজ আত্মাতে প্রীতির কথা শুনা যায়, উহা কি প্রকার? কারণ, বহু প্রভৃতিতে যে প্রীতি, উহা রাগ বা আসক্তি। যজ্ঞাদি কর্মে যে প্রীতি উহার নাম শ্রদ্ধা এবং গুরু দেবাদিতে যে প্রীতি উহার নাম ভক্তি। অপ্রাপ্ত বস্তুতে যে প্রীতি, উহার নাম ইচ্ছা। নিজ আত্মায় যে প্রীতি উহা রাগরূপা বা শ্রদ্ধারূপা বা ভক্তিরূপা বা ইচ্ছারূপা? ২০। উত্তরে বলি—‘কেবলমাত্র আত্মার স্বরূপকে অনুবর্তন করে যে সাদ্বিকীকৃতি, উহাই আত্মপ্রীতি।

আত্মপ্রীতির কখনও অভাব হয় না—এই আত্মপ্রীতির কখনও অভাব হয় না এবং উহা নিরতিশয়। আত্মপ্রীতি ইচ্ছা হইতে বিলক্ষণ। প্রাপ্তবস্তুর নাশেও আত্মপ্রীতির নাশ হয় না। অপ্রাপ্ত বস্তুকে সুখকর ভাবিয়া উহা পাইবার জন্য মনে যে কৃতির উদয় হয়, উহার নাম ইচ্ছা। বস্তুর প্রাপ্তি হইলে সেই ইচ্ছার নাশ হয়। আর ভোগ্য বস্তুর ভোগ হইলেও তাৎকালিক সেই ভোগেচ্ছারও নাশ হয়। আবার একই বস্তু কখনও ইচ্ছার কখনও বা অনিচ্ছার বিষয় হয়। সকলপ্রকার বৈষয়িক ইচ্ছার উদয় অস্ত আছে—আত্মপ্রীতির উদয় ও অস্ত নাই। আত্মপ্রীতির জন্যই কোন বিষয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইয়া থাকে। ২১। যদি বল—‘অন্নপানাদি যেমন সুখের সাধন বলিয়া প্রিয়, সেইরূপ আত্মাও সুখের সাধন বলিয়াই প্রিয়। অন্নাদির ন্যায় আত্মাও সুখের আনুকূলা করে; অতএব আত্মাও অন্নাদির ন্যায় সুখ-সাধন’। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—‘সেই আত্মরূপ সাধনদ্বারা কাহার আনুকূলা করা হইবে? যদি বল—‘আত্মাই নিজের আনুকূলা করেন’—তবে, উহাতে কর্তৃকর্ম বিরোধ হয়।

(অর্থাৎ একই ক্রিয়ার যিনি কর্তা, তিনি উহার কর্ম হইতে পারেন, না)। ২২। বৈষয়িক সুখে প্রীতিমাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি উহা নিরতিশয়। বৈষয়িক সুখে প্রীতির ব্যভিচার দেখা যায়, কিন্তু আত্মসুখের ব্যভিচার হয় না। ২৩। লোকে এক প্রকার বৈষয়িক সুখ ত্যাগ করিয়া অন্য বৈষয়িক সুখ গ্রহণ করে। কিন্তু, আত্মা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং আত্মপ্রীতির কিরূপে ব্যভিচার হইবে? ২৪। যদি বল—‘আত্মা ত্যাগ ও গ্রহণের অযোগ্য হওয়ায় আত্মাতে তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষাবুদ্ধি হইতে পারে’—তবে বলি, ‘আত্মা উপেক্ষাকারীর স্বরূপ বলিয়া আত্মা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না’। ২৫। (আত্মা হইতে ভিন্ন তৃণাদি বস্তুই উপেক্ষা সম্ভব)। যদি বল—‘রোগ ও ক্রোধাদিতে অভিভূত কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ইচ্ছা দেখা যায় (সুতরাং লোকে আত্মহত্যা করে); সেইহেতু দ্বেষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন’—তদুত্তরে বলি, ‘উহা ঠিক নয়। কারণ, এরূপ স্থলে ত্যাগযোগ্য দেহেরই ত্যাগ করা হয়। কিন্তু, দেহ আত্মা নহে—ত্যাগকর্তাই আত্মা। এ দ্বেষ ত্যাগকর্তা (আত্মার) প্রতি নয়। ত্যাজ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে উহাতে আত্মার ক্ষতি কি? ২৬। আত্মারই সুখের জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়—সুতরাং আত্মা অতিশয় প্রিয়, ইহা সিদ্ধ হইল; যেমন পুত্রের মিত্র হইতে পুত্র প্রিয়তর হইয়া থাকে। ২৭। আমার যেন অভাব না হয়, কিন্তু আমি সর্বদা থাকি’—এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সব জীবেরই দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে যে প্রীতি, উহা প্রতাপ্ত। ২৮।

আত্মার মুখ্যপ্রীতিবিষয়ে সন্দেহ—এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা আত্মাতে পরমপ্রীতি সিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ বলেন—‘আত্মা পুত্র ভাৰ্য্যাদির উপকারক বলিয়া আত্মাতে প্রীতি হয়। সুতরাং আত্মপ্রীতি মুখ্য নহে, উহা গৌণ—পুত্রভাৰ্য্যাদিতে প্রীতিই মুখ্য’। ২৯। তাঁহারা বলেন—‘পুত্রাদির মুখ্যাত্মাতা বর্ণনা করিবার জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, “আত্মা বৈ পুত্রানামসি” (কৌষীতকি উঃ ২।১১) অর্থাৎ, ‘হে পুত্র! তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ’। ৩০। এই পিতার সেই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্মসকলের অনুষ্ঠানজন্য তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হয়। অনন্তর ইঁহার (পিতার) অন্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) কৃতকৃত্য হইয়া প্রয়াণ করেন। (ঐতরেয় ২।১।৪)। ৩১। এইজন্যই স্থায়ী আত্মা থাকিলেও অপুত্রক ব্যক্তির পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন—‘বেদাদি মন্ত্রদ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্রই পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ’। ৩২। “মনুষ্যালোককে কেবল পুত্র দ্বারা জয় করা যায়, অন্য কিছু দ্বারা জয় করা যায় না।” (বৃহদারণ্যক ১।৫।১৬)। সেইজন্য মুমূর্ষু ব্যক্তি পুত্রকে “তুমি ব্রহ্ম বা বেদ” ইত্যাদি মন্ত্রসকল দ্বারা শিক্ষা দিবেন। ৩৩। এই প্রকারে শ্রুতিসকল আত্মাকে পুত্রভাৰ্য্যাদির উপকারক বলিয়া বর্ণনা করিতেছে; লোকেও পুত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে। ৩৪। নিজের মৃত্যুর পর যাহাতে পুত্রাদি ধনাদি দ্বারা জীবিত থাকিতে পারে, লোকে সেইজন্য যত্ন করে। অতএব পুত্রাদিতে প্রীতিই মুখ্য’। ৩৫। উত্তরে বলি—‘সত্য বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আত্মা কাহারও উপকারক ইহা সিদ্ধ হয় না’। ৩৬।

গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে আত্মা ত্রিবিধ ব্যবহারের বিষয় হন—‘এই দেবদত্ত সিংহ’—এইপ্রকার বাক্যে দেবদত্তের সঙ্গে যে সিংহের একা ব্যবহার, উহা গৌণ। কারণ, উহাদের

ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই প্রকার পুত্রের আত্মতাও গৌণ। ৩৭। পঞ্চকোষ হইতে সাক্ষী আত্মার ভেদ আছে। কিন্তু উহা প্রতিভাত হয় না। সেইজন্য পঞ্চকোষ মিথ্যা আত্মা। যেমন কাহারও স্বাগুতে (শুদ্ধ মুড়া গাছে) চোর বুদ্ধি মিথ্যা—ইহাও সেইরূপ। ৩৮। সাক্ষীচৈতন্যের প্রতিযোগী কেহই নাই; সুতরাং সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না এবং ভেদও নাই। সেই সাক্ষী সর্বাস্তবস্তুর বলিয়া তাঁহার আত্মত্বই মুখ্য বলিয়া স্বীকৃত। ৩৯। ‘সাক্ষী’ শব্দের লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য। কিন্তু, ‘সাক্ষী’ শব্দের বাচ্যার্থে উহা ত্রিপুটীযুক্ত সাক্ষীকে বুঝায়। শুদ্ধচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ সাক্ষী, সাক্ষ্যাদিরূপে ত্রিপুটীযুক্ত ভেদ ভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং যতক্ষণ এই আপেক্ষিক সাক্ষিভাব থাকে, ততক্ষণ সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। প্রথমে বিবেকেকালে এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের ভেদ স্বীকার করিয়া বিবেক করা হয়। এই প্রকার বিবিক্ত আত্মার জ্ঞান সম্যক জ্ঞান নয়, ইহা আমরা পূর্বে তৃপ্তিদীপে ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। সাক্ষী সাক্ষ্যের বিবেক করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যবস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে সমাহিত হইতে পারিলে তবেই প্রকৃত সাক্ষীর জ্ঞান হয়। এই প্রকার ব্যবহারে আত্মার গৌণত্ব, মিথ্যাত্ব ও মুখ্যত্ব থাকায় যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা হওয়া উচিত, সেই ব্যবহারে তাহারই আত্মতা মুখ্য এবং অন্য সকলের আত্মতা গৌণ। ৪০। যেমন মূমূর্ষু ব্যক্তির গৃহ-রক্ষণাদি কার্য্যে গৌণ আত্মা পুত্রাদিই উপযুক্ত; সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মা উপযোগী নয়, মিথ্যাত্বাও উপযুক্ত নয়। অতএব এইস্থলে পুত্রই মুখ্য আত্মারূপে ব্যবহৃত হয়। ৪১। (যেমন বিবাহের আসরে বরের পিতা অপেক্ষা বরের প্রাধান্য)। “অধোতা বহিঃ” অর্থাৎ ‘এই অধ্যয়নকর্ত্তা বহিঃ’ এই বাক্যে ‘বহিঃ’ শব্দ থাকিলেও উহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কারণ, অগ্নির অধ্যয়নকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যয়নকর্ত্তৃত্বের যোগ্যত্ব আছে বলিয়া এখানে ‘বহিঃ’ শব্দ দ্বারা বিদ্যার্থী বালককে বুঝিতে হইবে। ৪২। উপরের দুইটি দৃষ্টান্তদ্বারা গৌণ আত্মার মুখ্যত্বরূপে ব্যবহার দেখান হইল। এক্ষণে মিথ্যা আত্মার মুখ্যত্বরূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। ‘আমি কৃশ, পুষ্টি লাভ করিব’—ইত্যাদি স্থলে দেহের আত্মতাই মুখ্য। এস্থলে কেহ দেহের পুষ্টির জন্য পুত্রাদিকে অন্তর্ভুঞ্জে নিযুক্ত করে না। ৪৩। এইরূপ ‘আমি তপস্যাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিব’—ইত্যাদি ব্যবহারে কর্ত্তারূপে জীবের আত্মতার প্রাধান্য। সেইজন্য লোকে দেহের ভোগকে উপেক্ষা করিয়া কষ্টকর তপস্যাদি করে। ৪৪। এক্ষণে যে স্থলে সাক্ষীতে মুখ্য আত্মত্বের প্রয়োগ হয়, উহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যখন লোকে ‘আমি মোক্ষ লাভ করিব’—এই প্রকার ইচ্ছা করে, তখন গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে আত্মার ব্রহ্মরূপতা অবগত হয়, অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। ৪৫। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে বৃহস্পতি-সব যজ্ঞের, রাজসূয় যজ্ঞের এবং বৈশ্যস্তোম যজ্ঞের অধিকারী, এইরূপে গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য আত্মার ব্যবহার-বিশেষে যথায়যোগ্য প্রাধান্য আছে। ৪৬। এস্থলে স্বরূপ চৈতন্যের আত্মত্বই মুখ্য। যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই আত্মাতেই অতিশয় প্রীতি হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই প্রীতির উপকারক অনাত্মবস্তুতে প্রীতিমাত্র হইয়া থাকে। অন্য বস্তুতে অতিশয় প্রীতি বা কেবল প্রীতি কিছুই হয় না। ৪৭। সেই অন্য বস্তু

উপেক্ষা (উপেক্ষার যোগ্য) ও দ্বেষ্য (বিদ্বেষের বিষয়) এই উভয় প্রকার হয়—পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য; ব্যাঘ্র সর্পাদি দ্বেষ্য। অতএব বস্তু চারি প্রকারঃ—(১) প্রিয়তম (আত্মা), (২) প্রিয় আত্মার (উপকারক), (৩) উপেক্ষ্য এবং (৪) দ্বেষ্য। ৪৮।

কিন্তু ঐ চারি প্রকার বস্তুতে প্রিয়তাদির ব্যক্তিনিয়ম নাই, তাহাদের সেই সেই কর্মদ্বারা তাহারা প্রিয় দ্বেষাদিরূপে ব্যবহৃত হয়। ৪৯। যেমন ব্যাঘ্র সম্মুখীন হইলে উহা দ্বেষ্য হয়, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলে উহা উপেক্ষ্য হয় এবং লালনাদিদ্বারা যদি অনুকূল হয়, তবে উহা চিত্তবিনোদনের কারণ হয়। ৫০। ব্যক্তিনিয়ম না থাকিলেও লক্ষণদ্বারা প্রিয়তা, উপেক্ষা প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়। আনুকূল্য, প্রতিকূল্য এবং সেই দুইটির অভাবই, প্রিয়ত্বাদির লক্ষণ (অর্থাৎ অনুকূলতা প্রিয়ত্বের, প্রতিকূলতা দ্বেষ্যত্বের এবং অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার অভাব উপেক্ষ্যত্বের লক্ষণ)। ৫১। আত্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আত্মার যে বস্তু উপকারক তাহা মাত্র প্রিয়, অন্য বস্তুসকল উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য—লোকব্যবহার ইহা দেখা যায় এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও ইহাই মত। ৫২। অন্যত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন—“অন্তরতম এই আত্মা পুত্র, বিত্ত এবং অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়” (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮।)। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়তম বলিয়া জান। ৫৩।

শ্রুতি এবং বিচার দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া জানা যায়; অন্য কোন বস্তু আত্মা নহে। পঞ্চকোষের বিবেক করিয়া যে আন্তরবস্তুর দর্শন (সাক্ষিচৈতন্যের দর্শন) উহাই বিচার। ৫৪। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি অবস্থা আগামাপায়ী (আসে ও চলিয়া যায়),—তিনি অবস্থার যিনি প্রকাশক, তিনিই স্বপ্রকাশ চিদাত্মা। ৫৫। আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তু সকল তারতম্যরূপে আত্মার সমীপবর্তী। আত্মার সহিত সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে প্রীতির তারতম্য ইহীয়া থাকে। ৫৬। [যে বস্তু আত্মার যত নিকট, সেই বস্তুতে প্রীতিরও তত আধিক্য]। বিত্ত হইতে পুত্র প্রিয়। (যেহেতু, পুত্র স্বদেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিত্ত হইতে পুত্র আত্মার সমীপবর্তী। লোকে পুত্রের কঠিন রোগ হইলে বিত্ত ব্যয় করিয়া উহার চিকিৎসা করায়। উহা হইতে বুঝা যায় যে লোকে বিত্ত হইতে পুত্রকে অধিক প্রীতি করে)। পুত্র হইতে দেহ প্রিয়। (যেহেতু পুত্র হইতে নিজের দেহ আত্মার অধিক নিকটবর্তী। একসঙ্গে নিজের মস্তকে ও পুত্রের মস্তকে অগ্নি পড়িলে লোকে আগে নিজের মস্তকের অগ্নিই ঝাড়িয়া ফেলে, পরে পুত্রের মস্তকের অগ্নি ফেলে। আরও দুর্ভিক্ষাদি সময়ে লোকে নিজের দেহের রক্ষার জন্য পুত্রাদিকে বিক্রয় করে। এইসকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, পুত্র অপেক্ষা নিজের দেহ প্রিয়। দেহ হইতে ইন্দ্রিয় প্রিয় (কারণ, লোকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের রক্ষার জন্য অস্ত্রোপচার প্রভৃতি দ্বারা দেহের পীড়ণ স্বীকার করে)। ইন্দ্রিয়সকল হইতে প্রাণ প্রিয়। (কারণ, প্রাণ রক্ষার জন্য লোকে ইন্দ্রিয়াদির ছেদন করে—প্রাণ হইতে মন প্রিয়, কারণ মনের সন্তোষের জন্য স্বদেশভক্ত দেশের জন্য, মাতা পুত্রের জন্য অনেক সময় প্রাণ ত্যাগ করে)। প্রাণ হইতে আত্মা প্রিয়। ৫৭। [সুষুপ্তিকালে জীবের নিকট দেহ, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি থাকে না। জীবকে সুষুপ্তি হইতে জাগাইতে গেলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। উহা হইতে বুঝা যায় যে,

সুসুপ্তিকালে জীব সংসারের ভার নামাইয়া যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে, উহা হইতে তাহার পুনরায় ক্ষেত্র, পুত্র, বিস্তৃত এবং দেহাদি বিষয়ে আসিতে ভাল লাগে না। জীব সুসুপ্তি হইতে জাগিয়া বলে,—‘আজ বড় আরামে ঘুমাইয়াছিলাম’। উহার তাৎপর্য এই যে—জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিষয়-ভোগজনিত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পায়, উহা অপেক্ষা স্ত্রী, পুত্র, দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ত্যাগ-জনিত সুসুপ্তির এই আনন্দ বড়। জীব সুসুপ্তির এই আত্মসুখ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—সুতরাং আত্মপ্ৰীতিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার হইলেও জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ‘এই প্রিয়তমতা কাহার’ ইহা লইয়া বিবাদ দেখা যায়। তত্ত্ববিৎ বলেন—‘অন্য সকল দৃশ্য বস্তু হইতে সাক্ষীই প্রিয়মত’। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে—‘পুত্রাদিই প্রিয়তম; পুত্রাদি-জনিত সুখভোগের নিমিত্ত সাক্ষী প্রিয় হইয়া থাকে। ৫৮, ৫৯। শিষ্য এবং প্রতিবাদী এই দুইজনেই অজ্ঞতাবশতঃ আত্মভিন্ন বস্তুকে প্রিয় বলে। উহাদের প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানীর বাক্য শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানের উৎপাদক হয় এবং প্রতিবাদীর পক্ষে উহা শাস্ত্ররূপ হইয়া থাকে। ৬০। তত্ত্বজ্ঞানী যদি উত্তরে বলেন—“তোমার প্রিয় বস্তু তোমাকে কান্দাইবে” (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮।) তবে শিষ্য বিচার করিয়া আপনার মতের দোষ বুঝিতে পারেন। ৬১। কিন্তু প্রতিবাদী উহা গ্রহণ না করায়, তাঁহার প্রিয় বস্তু নাশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে দুঃখ প্রদান করে। সন্তান না জন্মিলে মাতাপিতার দীর্ঘ মনঃক্লেশ হয়, আবার গর্ভস্থ সন্তান গর্ভপাত ও প্রসব-যন্ত্রণাবশতঃ ক্লেশদায়ক হয়। ৬২। পুত্র জন্মিলে উহার গ্রহবৈগুণ্য, রোগাদি ও মূর্খতা মাতাপিতার দুঃখস্তর কারণ হয়। উপনয়নসংস্কারের পর বালকের বিদ্যাহীনতা-দর্শনে এবং পুত্র পণ্ডিত হইলেও উহার যদি বিবাহ না হয় তবে, ঐ সকল বিষয় মাতাপিতার দুঃখের কারণ হয়। ৬৩। আবার বিবাহ হইলেও পুত্র যদি পরদারাদিতে রত হয়, বহু কুটুম্বযুক্ত হইয়া যদি দরিদ্র হয়, ধনী হইয়াও যদি মরিয়া যায়, তবে মাতাপিতার দুঃখের অন্ত থাকে না। ৬৪। এই প্রকার বিচার করিয়া পুত্রাদিতে প্রীতি ত্যাগ করিয়া, নিজ আত্মাকেই পরম প্রীতির নিশ্চয় করিয়া সেই আত্ম-প্ৰীতিকেই নিরন্তর দর্শন করা উচিত। ৬৫। প্রতিবাদী যদি নিজ পক্ষে অগ্রহবশতঃ অথবা ব্রহ্মবিদের প্রতি দ্বেষবশতঃ নিজ পক্ষ ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহার নরক প্রাপ্তি এবং বহু যোনিতে জন্মগরূপ বহু দোষ প্রাপ্তি ঘটে। ৬৬। ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর-সদৃশ। সেইজন্য ব্রহ্মবিৎ শিষ্য ও প্রতিবাদী যাহাকে যাহা বলিবেন, উহাদেরও সেইরূপই ফলপ্রাপ্তি হইবে। ৬৭। এস্থলে গ্রন্থকার ব্রহ্মবিদের যে সত্য-সঙ্কল্পতা, বাকসিদ্ধি প্রভৃতি বিভূতি স্বাভাবিকভাবে আসে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও পূর্বে ২১৯ পৃষ্ঠায় জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবে বিভূতি থাকার কথা বলিয়াছি। যে ব্যক্তি সাক্ষী আত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া সেবা করেন, তাঁহার প্রিয়তম আত্মা কদাচিৎ নাশ প্রাপ্ত হয় না। ৬৮। যে হেতু আত্মা পরমপ্রীতির বিষয়, সেইজন্য আত্মা যে পরমানন্দ-স্বরূপ ইহা মানিতে হইবে। সার্বভৌম মহারাজাদির সুখ হইতে হিরণ্য গর্ভাদির সুখ পর্যন্ত সুখের তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক—৪।৩।৩৩)। ৬৯।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা সর্বত্র সমান হইলেও সাক্ষীকী বৃত্তিতেই আনন্দের স্ফুরণ হয়। যদি বল—চৈতন্য বা জ্ঞানের ন্যায় সুখ বা আনন্দ যদি চিদাত্মার স্বভাব হইত, তাহা হইলে সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে যেমন ‘চিৎ’-এর অনুবর্তন দেখা যায়, এইরূপ আনন্দেরও

অনুবর্তন দেখা যাইত’। ৭০। তদন্তরে বলি—‘এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। দীপ উষ্ণ ও প্রকাশ-স্বভাব হইলেও দীপের প্রভাই গৃহে ব্যাপ্ত হয়, দীপের উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না। এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যেরই অববর্তন দেখা যায়। ৭১। (আনন্দের অনুবর্তন দেখা যায় না)। যেমন একই বস্তুতে গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ থাকিলেও এক একটি ইন্দ্রিয়দ্বারা এক একটি পৃথক্ গুণেরই গ্রহণ হয়, অন্যগুণের গ্রহণ হয় না, সেইরূপ চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে সকল বস্তুতে চৈতন্যেরই ভান হয়, আনন্দের ভান হয় না। ৭২। যদি বলা হয়, চৈতন্য ও আনন্দ ভিন্ন নয়, কিন্তু গন্ধ-রূপ পরস্পর পৃথক্ (সুতরাং পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত একপ্রকার হইল না) তবে জিজ্ঞাস্য, সেই চৈতন্য ও আনন্দের যে ভেদ উহা কি সাক্ষীতে আছে অথবা অন্যত্র অবস্থিত। (অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ উহা কি স্বাভাবিক বা উপাধিগত? সেই অভেদ কি আত্মস্বরূপ সাক্ষীতে আছে অথবা সাক্ষীর উপাধিভূত বৃত্তি সকলে আছে?)। ৭৩। সাক্ষীতে অভেদ মানিলে পুষ্পাদিবর্তী গন্ধ-গুণ সকলেও এই প্রকার অভিন্ন বলিতে পারা যায়। আর যদি ইন্দ্রিয় সকলের ভেদবশতঃ উহাদের ভেদ স্বীকার করা হয়, তবে বৃত্তিভেদে চৈতন্য এবং আনন্দেরও ভেদ হইবে। (অর্থাৎ নিরূপাধিক সাক্ষীতে চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ না থাকিলেও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ উপাধিতে উহাদের অভিব্যক্তির তারতম্য আছে)। ৭৪। চিত্তের সাক্ষীকী বৃত্তিতে (উহা স্বচ্ছ ও মিলস্বভাব বলিয়া) চৈতন্য ও সুখের ঐক্য প্রতীত হয়; কিন্তু রাজসী বৃত্তির মালিন্যবশতঃ উহাতে চৈতন্যের সূক্ষ্মাংশ তিরোহিত হয়। ৭৫। (অর্থাৎ সাক্ষীকী বৃত্তিতে আত্মার ‘চিৎ’ ও ‘আনন্দ’ উভয়েরই স্ফূরণ হয়; কিন্তু রাজসীবৃত্তিতে কেবল চিদংশই প্রকাশ পায়, আনন্দাংশ প্রকাশিত হয় না)। যেমন অত্যন্ত অন্ন তিস্তিড়ী ফল (তেতুল) লবণের সহিত যুক্ত হইলে তাহার অন্নতার অভিভব হইয়া উহা ঈষদন্নরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ অভিভূত হয়’ ৭৬।

বিবেক ও যোগ উভয়েরই ফল এক—যদি বল—‘এইরূপে আত্মার পরমানন্দতা পরম প্রীতির বিষয় ইহা বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইলেও যোগদ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধ-ব্যতীত উহাতে কি ফল হইতে পারে’? ৭৭। তবে বলি—‘যোগদ্বারা যে ফল সিদ্ধ হয়, বিবেকদ্বারাও উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানসিদ্ধির জন্য পূর্বাধ্যায়ে যোগ উক্ত হইয়াছে, বিবেকদ্বারাও কি সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না’? ৭৮। যোগ ও বিবেক যে তুল্যরূপে জ্ঞানের হেতু, উহা গীতা প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন :—“হে অর্জুন! বিবেকী সাংখ্যগণ যে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হন” যোগগিণও সেই পদ প্রাপ্ত হন। (গীতা ৫।৫)। এই প্রকারে গীতায় যোগিগণের ও বিবেকিগণের ফলের একত্ব কথিত হইয়াছে। ৭৯। কোন অধিকারীর পক্ষে যোগ অসাধ্য, কাহারও পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। এই প্রকার বিচার করিয়া পরমেশ্বর যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুইটি মার্গের উপদেশ করিয়াছেন। ৮০। যোগ ও বিচার উভয়েরই ফল যখন সমান, তখন যোগের উৎকর্ষতা কোথায়? রাগদ্বेषাদির অভাব যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্য। (বিষয়ে রাগদ্বেষাদি যাহারা ছাড়িতে পারে না, তাহারা যোগীও নয়, বিবেকীও নয়) ৮১। আত্মা প্রিয়তম ইহা জানিলে আর বিষয়ে প্রীতি হইতে পারে না।

আবার যিনি কাহাকেও প্রতিকূল দেখিতে পান না, তাঁহার কাহার উপর ঘেঁষ হইবে? ৮২। দেহাদির প্রতিকূল বস্তুতে যে ঘেঁষ তাহা যোগী বিবেকী উভয়েরই তুল্য। যদি বল—‘যিনি ঘেঁষ করেন, তিনি যোগী নহেন’—‘তবে ঘেঁষকর্তা বিবেকীও নহেন। ৮৩। ব্যবহারকালে দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্য। যদি বল—‘সমাধিকালে যোগীর দ্বৈত-প্রতীতি থাকে না’—তবে বলি, ‘অদ্বৈততত্ত্ব-বিবেকীর নিকট তত্ত্ববিবেককালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না। ৮৪। সেই দ্বৈতদর্শনের অভাবের বিষয় আমরা ‘অদ্বৈতানন্দ’ নামক পরের অধ্যায়ে বলিব। অতএব এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা প্রতিপাদন করিলাম, তাহা অতিশয় মঙ্গলপ্রদ’। ৮৫। যদি বল,—‘যিনি সর্বদা নিজানন্দ-দর্শনে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত জগদদর্শন হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিই প্রকৃত যোগী’—তবে বলি—‘তুমি উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া বর্জিত হও। ৮৬। (ইহা আমাদেরও ইষ্ট)। [এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় প্রকৃত জ্ঞানী বা যোগী বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন, ইহা গ্রন্থকারেরও সিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই গ্রন্থকার উহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং পঞ্চদশীর দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের বহির্মুখ ব্যবহারের সমর্থন করিতে যাওয়া মুর্থতাও কপটতা। মোক্ষই শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য। জ্ঞান (বিবেক) বা যোগ ‘ত্বং’ পদার্থের শোধক ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় মাত্র। “জ্ঞানং দৃগদৃশ্যয়োজ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্যশূন্যতা। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”। অর্থাৎ ‘দ্রষ্টা বা দৃশ্য’ যে পৃথক্ এই প্রকার জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলে। কিন্তু বিজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞান হইতেছে দৃশ্যশূন্যতা। এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, এখানে নানা বলিয়া কিছুই নাই’]। ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মানন্দের স্বরূপ বিচারিত হইল। ৮৭।

ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ

পূর্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই আত্মানন্দ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল—‘দ্বৈত-সহিত আত্মানন্দের কিরূপে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে’? ১। [সাক্ষি-স্বরূপ আত্মা পুত্রাদি গৌণ আত্মা হইতে ও দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মা হইতে পৃথক্ এবং বিজাতীয় আকাশাদি বস্তু হইতেও ভিন্ন। সেইজন্য আত্মানন্দ সন্নিহিত। সদ্বয় আত্মানন্দের অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপতা কিরূপে সম্ভব?] ইহার উত্তর শ্রবণ কর—‘তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—“আকাশ হইতে স্বদেহ পর্য্যন্ত জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে” (২।১।১)। সেইজন্যই আত্মানন্দের অদ্বৈত ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়। ২। ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—“আনন্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত এবং আনন্দেই উহার লয় হয়”। (৩।৬।১)। সুতরাং, উক্ত আনন্দ হইতে জগৎ কিরূপে পৃথক্ হইবে? ৩। ‘কুন্তকার দ্বারা উৎপন্ন ঘট, কুন্তকার হইতে পৃথক্; অতএব, আনন্দ হইতে উৎপন্ন জগৎ, আনন্দ হইতে ভিন্ন’—এই প্রকার শঙ্কা করিও না। কেন না, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান কারণ, সেইরূপ আনন্দও জগতের উপাদান কারণ; উহা কুন্তকারের ন্যায় জগতের নিমিত্তকারণ নয়। ৪। ঘটের স্থিতি ও লয় কখনই কুন্তকারে দৃষ্ট হয় না—মৃত্তিকাতেই ঘটের স্থিতি ও লয় দৃষ্ট হয়। সুতরাং—“ভূতগণ আনন্দ হইতে জাত হয়, আনন্দদ্বারা জীবিত থাকে এবং আনন্দেই লয় হয়” এই শ্রুতিবচন হইতে আনন্দকে জগতের উপাদান কারণরূপে বুঝা যায়’। ৫।

উপাদান ত্রিবিধ :—(১) বিবর্তী (২) পরিণামী এবং (৩) আরম্ভক—উপাদান ত্রিবিধ হইয়া থাকে—বিবর্তী উপাদান, পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান। উহাদের মধ্যে নিরবয়ব পরব্রহ্মের পরিণামী বা আরম্ভক উপাদান হওয়া সম্ভব নয়। ৬। আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিকের মতে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। তত্ত্ব বা সূত্র হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্ব হইতে বস্তু ভিন্ন। ৭। [আরম্ভবাদীর মতে কার্য কারণে থাকে না। সূত্রের মধ্যে বস্তু থাকে না, উহার উৎপত্তি বা আরম্ভ দেখা যায়। তত্ত্ব হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, উহা তত্ত্ব হইতে ভিন্ন]। একবস্তুর অবস্থান্তরের প্রাপ্তির নাম পরিণামিতা। যেমন দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তি—দধি দুগ্ধের পরিণাম। মৃত্তিকার ঘট-রূপতাপ্রাপ্তি এবং সুবর্ণের কুণ্ডলরূপতা প্রাপ্তিও পরিণামিতার দৃষ্টান্ত। ৮। [পরিণামবাদে বলা হয়, কারণের মধ্যে কার্য অব্যক্তভাবে থাকে, উহাই চেষ্টাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কারণে যাহা নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তিলে তৈল থাকে বলিয়াই তিলকে পেষণ করিয়া তৈল পাওয়া যায় না। নৈয়ায়িকগণ বলেন, যাহা আছে তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা ছিল

না, তাহারই উৎপত্তি স্বীকার করা যায়।। কিন্তু, ভ্রান্তিবশতঃ এক বস্তুর অন্যরূপে যে প্রতীতি, উহাই বিবর্ত—যেমন রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ সর্পের প্রতীতি। (এখানে সর্প রজ্জুর বিবর্ত)। নিরংশ বস্তুতেও এই বিবর্ত হইতে পারে—যেমন নিরবয়ব (নিরংশ) আকাশের তলমালিন্যের কল্পনা করা হয়। (অর্থাৎ আকাশ অধোমুখ কটাহের ন্যায় এবং নীলবর্ণ এইরূপ ভ্রান্তি হয়)। অতএব নিরংশ আনন্দে জগৎ বিবর্ত, ইহা মানিতে হইবে। ঐশ্বর্যজালিকের শক্তির ন্যায় মায়ামুক্তি সেই কল্পনার হেতু। ৯, ১০। শক্তিমান্ হইতে পৃথক শক্তি নাই। আর শক্তি ও শক্তিমান্কে অভিন্নও বলা যায় না, কেননা সেই শক্তির প্রতিবন্ধ বা বাধা দৃষ্ট হয়। শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, শক্তির কার্য্য দেখিয়া শক্তির অনুমান করা হয়। ১১, ১২। [অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না। অগ্নিকে বাদ দিয়া উহার দাহিকা শক্তিকে দেখান যায় না; সুতরাং বলিতে হয়, দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে অভিন্ন। আবার মণি-মঞ্জাদির প্রয়োগে অগ্নি থাকিলেও অগ্নির দাহিকাশক্তির বাধাও ঘটিতে দেখা যায়; সুতরাং দাহিকাশক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন ও বলিতে হয়। সুতরাং অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকাশক্তির সম্বন্ধ ভিন্ন কি অভিন্ন, কিছুই নির্বাচন করিতে না পারায় ঐ সম্বন্ধ অনির্বচনীয়। ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধও এইরূপ।। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখা যায়, মুনিগণ বিচার দ্বারা জগৎ-কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, “ধ্যানকরতঃ সত্ত্বাদি তিনগুণ দ্বারা আবৃত পরব্রহ্মের মায়ামুক্তিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন”। (১৩)

পরব্রহ্মের মায়ামুক্তি—পরব্রহ্মের সেই পরাশক্তি বিবিধা—উহা “ক্রিয়া, জ্ঞান ও বলায়িকা” (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। ১৩। বশিষ্ঠও শ্রীরাঘবকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন—“পরব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ, অদ্বয় এবং সর্বশক্তিমান। যে শক্তিদ্বারা তিনি যেমন উদ্ভাস প্রাপ্ত হন, সেইরূপই তিনি প্রকাশ পান। ১৪। হে রাম! ব্রহ্মের চিৎশক্তি শরীরে উপলব্ধ হয়। বায়ুতে তাঁহার স্পন্দশক্তি, প্রস্তরে কাঠিন্যশক্তি, জলে দ্রবশক্তি এবং অগ্নিতে দাহশক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। আবার আকাশে ব্রহ্মের শূন্যশক্তির এবং বিনাশী বস্তুতে নাশশক্তির উপলব্ধি হয়। ১৫, ১৬। যেমন অণুর অভ্যন্তরে মহাসর্প থাকে, সেইরূপ পরমাশ্রার (সগুণব্রহ্মের) অভ্যন্তরে প্রলয়কালে বীজরূপে জগৎ থাকে। যেমন ফল, পুষ্প, শাখা, পত্রাদিসমম্বিত বৃক্ষ বীজের মধ্যে অবস্থান করে, এইরূপ বিচিত্র এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মেই বিদ্যমান থাকে। ১৭। যেমন ভূতল হইতে দেশ ও কালের বিচিত্রতা হেতু কোনকালে কোন স্থানে ধ্যানাদির উৎপত্তি হয়, এইরূপ ব্রহ্ম হইতে কোন কোন স্থানে কোন কোন শক্তির উৎপত্তি হয়”। ১৮। “হে রাম! সর্বগত সর্বদা প্রকাশ-স্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন সেই আত্মা যখন মায়াপ্রভাবে ঈষৎ মননী-শক্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহার সেই মননীশক্তিকে মন বলে”। ১৯। (যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ)। “হে সুবুদ্ধি রাম! প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, পরে বন্ধমোক্ষের কল্পনা হয়, উহার পর ভুবন নামক প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে এই জগৎস্থিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে”। (যোগঃ বাঃ রা—১০০।৪৩)।

জগতের মিথ্যা প্রতীপাদন ও মায়ামুক্তির অনির্বচনীয়তা—“যেমন ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা বালকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই জগতের প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ। ২০। হে

রাম! বালকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ধাত্রী এই প্রকার আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিল:—
 “কোনও স্থানে তিনজন সুন্দর রাজপুত্র আছে। ২১। তাহাদের মধ্যে দুইটির এখনও জন্ম হয় নাই এবং একজন এখনও গর্ভে উপস্থিত হয় নাই। সেই তিনজন রাজপুত্র ধার্মিক এবং উহারা অত্যন্ত অসৎ-নগরে বাস করে। ২২। বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ নিজেদের শূন্য নগর হইতে নিগত হইয়া যাইতে যাইতে গগণে ফলশালী বৃক্ষসকল দেখিতে পাইল। ২৩। হে বৎস! সেই তিনজন রাজপুত্র মৃগয়াজীবী হইয়া আজও ভবিষ্যন্নগরে সুখে বাস করিতেছে। ২৪। হে রাম! ধাত্রী এই প্রকারে বালককে সুন্দর আখ্যায়িকা বলিয়াছিল এবং ঐ বালকও নির্বিচারচিত্তে উহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। ২৫। হে রাম! এইপ্রকারে এই সংসার-রচনা বিচারহীন মানবগণের নিকট ধাত্রীবর্ণিত আখ্যায়িকার ন্যায় দৃঢ়স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে।” ২৬। এই প্রকার নানা উপাখ্যান দ্বারা বশিষ্ঠদেব মায়াক্রান্তির বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। (এই প্রকার শাস্ত্রে যে সৃষ্টি বর্ণনা আছে, উহা ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকার ন্যায় মিথ্যা)। ২৭। এই মায়াক্রান্তি, উহার আশ্রয় এবং উহার কার্য্য হইতে বিলক্ষণ। কার্য্যরূপে স্ফেট (স্ফোঙ্কা) এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার এই দুইটিকে দেখা যায়, উহা হইতে অনুমান করিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তিকে জানা যায়—শক্তিকে প্রতক্ষ করা যায় না। ২৮। স্থূল বর্ষুলোদর ঘট মৃত্তিকার কার্য্য এবং শব্দাদি পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয়। কিন্তু এতদুভয়ের শক্তি তদুপ নয়। মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূল, বর্ষুলাদি ভাব নাই এবং শব্দাদি গুণও নাই; সেই শক্তির যাহা স্বভাব, তাহাই আছে। সেই জন্য এই শক্তি অচিন্ত্য; উহার নির্বাচন করা যায় না। ২৯,, ৩০। ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে শক্তি মৃত্তিকাতে লুক্কায়িত থাকে, পরে উহা কুন্তকারাদির সাহায্যে ঘটাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। ৩১। বিচারহীন লোকেরা স্থূল, বর্ষুলাদি বিকারকে, স্পর্শাদিরূপ গুণ সকলকে এবং মৃত্তিকাকে এক করিয়া ঘট বলে। ৩২। কুন্তকারের চেষ্টার পূর্বে মৃত্তিকার যে সকল অংশ থাকে, তাহা ঘট নয়। পরে কুন্তকারের চেষ্টা দ্বারা ঐ মৃত্তিকা স্থূল বর্ষুলাদি বিশিষ্ট হইলে উহা ঘট বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ৩৩। সেই ঘট মাটি হইতে ভিন্ন নয়, কারণ মাটি বাদ দিয়া ঘট দেখান যায় না। আবার মাটির সহিত উহা অভিন্নও নয়, কারণ, মাটির পিণ্ডদশায় ঘট দেখা যায় নাই। ৩৪। (আরও মাটির দ্বারা জল আনা যায় না, ঘটে জল আনা যায়)। অতএব শক্তির ন্যায় শক্তিজাত বস্তুও অনির্বচনীয়। বস্তু সকলের অব্যক্ত অবস্থা শক্তি নামে অভিহিত হয় এবং শক্তির ব্যক্তাবস্থা ঘটাদি বস্তু নামে অভিহিত হয়। ৩৫। ঐন্দ্রজালিকের মায়াক্রান্তি পূর্বে প্রকাশ পায় না, পরে উহা গন্ধর্বসেনাদিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। ৩৬। এই প্রকার মায়াক্রান্তি হেতু ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় এবং বিকারের আধার মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“বিকার বাঙ্নিষ্পাদ্য নাম মাত্র (উহার সত্যতা নাই) মৃত্তিকাই সত্য” (ছান্দোগ্য উঃ—৬।১।৪)। ৩৭, ৩৮। বস্তুর ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ এবং উহার আধার, এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি কালভেদে ক্রমপর্য্যায়মাত্র—তৃতীয় আধারটি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় অবস্থায় অনুগত থাকে। ৩৯। এক্ষণে তিনটি হেতুদ্বারা কার্য্যরূপ বিকারের মিথ্যাত্ব দেখাইতেছেন:—(১) ব্যক্ত ঘটাদিরূপ কার্য্য অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়। (যাহা অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়, উহাকেই মিথ্যা বলে)। (২) উহাদের উৎপত্তি ও নাশ হয় (সত্য

বস্তুর উৎপত্তি নাশ হয় না)। (৩) উৎপত্তির পর লোকে বাক্যদ্বারা ঐ বস্তু সকলের নাম নিষ্পন্ন করে। ৪০। ব্যক্ত ঘটাদি কার্যের নাশ হইলে উহাদের নাম লোকমুখে থাকিয়া যায়। ব্যক্ত পদার্থ নামদ্বারাই নিরূপিত হয় বলিয়া উহাকে নামাঙ্কক বলা হয়। ৪১। ব্যক্ত ঘটাদি যে রূপ, উহা নিস্তৃত্ব, বিনাশী ও বাক্যদ্বারা নিষ্পাদ্য বলিয়া মাটির ন্যায় উহা সত্য নহে। ৪২। ঘটাদি বস্তুর অভিব্যক্তির পূর্বে ও পরে ঘটাদির অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থায় মৃত্তিকা একরূপে থাকে বলিয়া মৃত্তিকার বাস্তবসত্তা ও অবিনাশিত্ব হেতু শ্রুতিতে মৃত্তিকাকে (ব্যবহারিক) সত্য বলা হইয়াছে। ৪৩। যদি শঙ্কা কর—‘ব্যক্ত, ঘট এবং বিকার, এই তিন নাম দ্বারা কথিত যে ঘট বস্তু, উহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকাজ্ঞানে উহার নিবৃতি হয় না কেন’? ৪৪। তদুত্তরে বলি—‘তাহা নিবৃতিই হইয়াছে, যেহেতু ঘটের সত্যত্ব-বৃদ্ধি অপগত হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা নিবৃতি এই প্রকার। জ্ঞানদ্বারা নিবৃতিতে ঘটাদির অপ্রতীতি হয় না। ৪৫।* জলে প্রতিবিম্বিত পুরুষ অধোমুখ বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সে পুরুষ নাই। কাহারও কখনও ঐ অধোমুখ পুরুষে তীরস্থ পুরুষের ন্যায় সত্য আস্থা হয় না। ৪৬। অদ্বৈতাবাদিগণের মত এই যে—এই প্রকার জগতের মিথ্যাত্ব বোধেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। ৪৭।

মৃত্তিকা নিজের মৃত্তিকারূপ ত্যাগ না করিয়াই ঘটাদিরূপে প্রতীত হয়; সুতরাং (সংশ্লিষ্টিতে) ঘট মৃত্তিকার বিবর্ত, ইহা সিদ্ধ হয়। (পরিণাম-বাদিগণ ঘটাদি বস্তুকে মৃত্তিকার

৪৫। * জ্ঞানদ্বারা জাগতিক বস্তু সকলের উপর সত্যত্ববুদ্ধির বাধ হয়, অর্থাৎ স্বপ্ন হইতে জাগত পুরুষের যেমন স্বপ্নকালীন বস্তুসকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না। এইরূপ অজ্ঞাননিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ পুরুষের অজ্ঞানকালীন বস্তু সকলের স্মৃতি হইলেও ঐ বস্তুসকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না। জ্ঞানী জীবের বুদ্ধিতে জগতের মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মের সত্য এবং ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ প্রত্যয়দ্বারা স্বভাবতঃ চলিতে থাকে, উহাকে বাহিতানুবৃতি বলে। জীবমুগ্ধ পুরুষের ঐ প্রকার বাহিতানুবৃতি থাকে—ইহাকেই অবিদ্যালেশ বা বিক্ষেপ বলে। আচার্য্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে জ্ঞানীর পরেচ্ছা-প্রারম্ভের কথা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—‘সমাহিত জ্ঞানীর কোন প্রারম্ভই থাকে না—তিনি নিগুণ ব্রহ্মই’। মহর্ষি রমণ বলিয়াছেন—‘তিনজন স্ত্রীলোকের যদি একজন স্বামী থাকে, তবে ঐ স্বামীর মৃত্যুতে উহার তিন স্ত্রীই বিধবা হয়, এইরূপ অহংরূপ স্বামীর মৃত্যুতে ত্রিবিধ প্রারম্ভেরই নাশ হয়। যেমন কোন ঘুমন্ত বালককে তাহার মাতা দ্বিগুণ জাগাইয়া দুগ্ধ পান করাইলে বালক পূর্বাভ্যাসের সংস্কার বশতঃ দুগ্ধ পান করে এবং লোকেও দেখে বালক দুগ্ধ পান করিল, কিন্তু বালকের সে দিকে ষ্ণেয়াল থাকে না, এইরূপ ঈশ্বর-নিয়তিবশে পূর্ব-দৃঢ় অভ্যাসের সংস্কারপ্রেরিত হইয়া সমাহিত জ্ঞানী যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত হইয়াও তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি বা ষ্ণেয়াল থাকে না—তিনি কর্মে অকর্মদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকে না। ঈশ্বর-নিয়তিবশে পরেচ্ছার দ্বারা তাঁহার জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু, এখন সম্যাসী ও গৃহীগণের মধ্যে এই প্রকার উচ্চকোটির মহাশ্চা অতি বিরল। ইহারা লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হইলেও ইহাদের দর্শনে পুণ্য ও চিন্তা শুদ্ধ হয়। ইহাদের অবস্থিতির প্রকারই বেদান্তের মৌনব্যাখ্যা এবং সমাজের মহা কল্যাণকর হয়।

পরিণাম বলেন)। দুষ্ক যেমন নিজরূপ ত্যাগ করিয়া দধিরূপ ধারণ করে, এইরূপ পরিণামস্থলে বস্তুর পূর্বরূপ ত্যাগ হয় বৃদ্ধিতে হইবে। কিন্তু, ঘট ও কুণ্ডলস্থলে উহাদের পূর্বরূপ মাটি ও স্বর্ণের নিবৃত্তি হয় না। (সূত্রাং ঘটকুণ্ডলাদি মৃত্তিকা ও স্বর্ণের বিবর্ত্ত)। ৪৮। (যদি বলা হয়) ঘট ভগ্ন বা নষ্ট হইয়া যাইলে, তাহার কপালসকল যে দৃষ্ট হয়, তাহাতে মৃত্তিকারূপ নহে। (ইহার উত্তরে বলা যায়) এইপ্রকার বলা যায় না, কারণ তাহা চূর্ণ করিলে ফলতঃ মৃত্তিকাই পাওয়া যায় (অন পদার্থ পাওয়া যায় না)। সুবর্ণ কুণ্ডল স্থলে ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। (কিন্তু দুষ্ক-দধি স্থলে পুনর্বীর আর পূর্বভাব দৃষ্ট না হওয়ায়, পরিণাম স্বীকার করা হইয়া থাকে)। ৪৯। পূর্বভাব দৃষ্ট না হওয়ায়, দুষ্কাদিতে দধির পরিণামত্ব হইলেও, তাহাতে মৃত্তিকাদির বিবর্ত্তদৃষ্টান্ত বিষয়ে কোন ক্ষতি নাই। ৫০। আরম্ভবাদিগণের মতেও দোষ আছে। আরম্ভবাদিগণের মতে ঘটাদিকার্য্যে মৃত্তিকার দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। কারণ, তাঁহাদের মতে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন বস্তু এবং কার্য্য ও কারণের রূপ, স্পর্শাদি গুণও পৃথক্। ৫১। [যদি ঘটাদি কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ কারণ ভিন্ন বস্তু হয়, তবে, মৃত্তিকার গুরুত্ব + ঘটের গুরুত্ব = ঘটের উপাদান মৃত্তিকার গুরুত্বের দ্বিগুণ হওয়া উচিত (কারণ ঘটে ঘট, ও মৃত্তিকা উভয়ই দৃষ্ট হয়)—কিন্তু, তাহা হয় না]। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ এই তিনটির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অতএব উহা হইতে সর্ববস্তুতে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সংস্কার বৃদ্ধিতে দৃঢ় করিবে। ৫২।

আচার্য্য মধুসূদন বলিয়াছেন—জগৎ মিথ্যাভাবে প্রতীত হওয়াও পরোক্ষজ্ঞান। তাঁহার মতে অধিষ্ঠান-তত্ত্বের প্রকৃত অপরোক্ষ হইলে জগতের ভানও হইবে না। মধুসূদন ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ গ্রন্থে বলিয়াছেন—“এবং অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্বং পরোক্ষবোধেন প্রপঞ্চস্য ব্যবহারিকত্বাপহারেহপি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব, অধিষ্ঠানজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু ন অনুবর্ত্তিষ্যতে” (৪৬)—অর্থাৎ, ‘এই প্রকারে অখণ্ড ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্বে পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের ব্যবহারিকত্বের নিবৃত্তি হইলেও উহার প্রতীতি চলিতে থাকিবে কিন্তু, অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে, উহার প্রতীতি হইবে না’। মহর্ষি রমণেরও উহাই মত। মহর্ষি রমণের আশ্রম হইতে প্রকাশিত ‘মহাযোগ’ নামক পুস্তকে বলা হইয়াছে—“Mere theoretical knowledge does not dissolve the world appearance but only the actual experience of the Self.” সকল বেদান্তের যে ইহাই চরম তাৎপর্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানের পর জীবন্মুক্তি বা অবিদ্যালেশও স্বীকার করা যাইবে না। এই প্রকার অপরোক্ষ-জ্ঞান ও বিদেহ-মুক্তি একই কথা। আচার্য্য সর্বজ্ঞান-মুনিও অবিদ্যালেশ বা জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্তির কথা দেখা যায়, উহা অর্থবাদমাত্র, উহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ড্যাক্য-কারিকাতে জীবন্মুক্তি, প্রারম্ভ ইত্যাদির কোন উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন—“মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে” (অদ্বৈত-প্রকরণ, ৩১ শ্লোকঃ) অর্থাৎ, ‘মনের অমনীভাবে হইলে দ্বৈত উপলব্ধ হয় না’। সূত্রাং কোন কোন বেদান্তীর মতে এই প্রকার অন্তিম-সাক্ষাৎকারই প্রকৃত অপরোক্ষজ্ঞান।

কারণজ্ঞানে কার্য বিজ্ঞানের অর্থ—আরুণি আরও বলিয়াছেন, ‘কারণ জ্ঞানেই কার্যবিজ্ঞান হয়’। ৫২। ‘মৃত্তিকা, সুবর্ণাদি কারণের সত্যত্ব জ্ঞানে তদ্বিলক্ষণ ঘট, অলঙ্কারাদিরূপ কার্যের মিথ্যাত্বজ্ঞান কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে’? ৫৩। ইহার উত্তরে বলি—‘কার্যের সত্য ও মিথ্যা এই অংশদ্বয় থাকাহেতু কারণজ্ঞান হইলে কার্যগত সত্যাত্মশের জ্ঞান হয়। মাটির সহিত ঘটাদি বিকারকে কার্য বলা হয়। ইহার মধ্যে মৃত্তিকা অংশ সত্য; কারণ-বোধদ্বারা এই সত্যাত্মশেরই (মৃত্তিকারই) জ্ঞান হয়। কার্যের যাহা মিথ্যা অংশ (নাম ও রূপ) উহা জানিবার যোগ্য নয়; সুতরাং উহাতে পুরুষার্থ (প্রয়োজন বা লাভ) নাই। তত্ত্বজ্ঞানেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। ৫৩, ৫৪। ‘কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞান হয়’—ইহা বলিলে ‘মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকার জ্ঞান হয়’—ইহাই বলা হইল। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? ৫৫। সত্য বটে, ‘কার্যের মধ্যে কারণাত্মকই সত্য’—ইহা যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় হয় না বটে, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তির বিস্ময় কে নিবারণ করিবে? ৫৬। আরম্ভবাদী, পরিণামবাদী এবং সাধারণ লোকে, ‘এক কারণজ্ঞানে সকল কার্য-জ্ঞান হয়’—ইহা শুনিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হন। ৫৭। অদ্বৈততত্ত্বে অভিমুখী করিবার জন্যই শ্রুতিতে ‘একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান হয়’ ইহা বলা হইয়াছে; কার্য সকলের নানাত্ব বুঝাইবার জন্য উহা বলা হয় নাই। ৫৮। অর্থাৎ শ্রুতির ঐ বাক্যের তাৎপর্য ইহা নয় যে, ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সব পদার্থের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইবে। বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে সমস্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে এক সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মেরই স্ফুরণ দেখা যাইবে। যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানিলেই সকল মৃন্ময় পদার্থ জানা হইয়া যায়, সেইরূপ এক ব্রহ্মের জ্ঞানেও, সমুদায় জগতের স্বরূপ জানা হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয় কর। ৫৯।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং জগৎ নামরূপাশ্রয়। নৃসিংহ-তাপনীয়ে বলা হইয়াছে, — সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ। ৬০। ছান্দোগ্যে আরুণি ব্রহ্মকে ‘সৎস্বরূপ’ বলিয়াছেন (৬।২।১)। বহু স্বকবাক্যে ব্রহ্মকে ‘প্রজ্ঞানরূপ’ বলা হইয়াছে (ঐতরেয় উঃ, ৫।৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন (৭।২৩।১), এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদেও উহাই বলা হইয়াছে। ৬১। পরমেশ্বর সকল রূপের চিন্তা করিয়া উহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত আছেন। শ্রুতিতে আছে—“তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি নামরূপ প্রকটিত করিব” (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭)। ৬২। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (নামরূপ শূন্য ও অপ্রকট) ছিল, সৃষ্টির পর ইহা নাম ও রূপ দ্বারা দুইপ্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে অচিন্ত্য মায়াক্রিয় আছে, উহারই নাম ‘অব্যাকৃত’। ৬৩। অবিক্রিয় ব্রহ্মে স্থিত সেই মায়ী নানাপ্রকারে বিকর প্রাপ্ত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—“মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে”। (৪।১০)। ৬৪।

প্রত্যেক বস্তুতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি রূপ সত্য; নাম ও রূপ মিথ্যা—মায়োপহিত ব্রহ্মের কার্য আকাশ। সেই আকাশ অস্তি (অর্থাৎ আছে), ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে) এবং প্রিয়। অবকাশ আকাশের নিজ রূপ,—উহা মিথ্যা (ইহা ভূতবিবেকে দেখান হইয়াছে)। কিন্তু প্রথম তিনটি রূপ, (সৎ, চিৎ ও আনন্দ অথবা অস্তি, ভাতি ও প্রিয়) মিথ্যা নহে। ৬৫। আকাশের নিজরূপ যে অবকাশ উহা সৃষ্টির পূর্বে থাকে না, পরেও

আকাশের বিনাশ হইলে উহা থাকিবে না। ‘আদি ও অন্তে যাহা নাই, তাহা বর্তমানকালে দেখা গেলেও তত্ত্বতঃ নাই’ (মাণ্ডুক্যকারিকা)। ৬৬। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—‘ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, আবার নিধনকালে অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে’। (২।২৮)। ৬৭। [রজ্জুতে দ্রাব্টিবশতঃ যে সর্প দৃষ্ট হয়, উহা আদিতে থাকে না, রজ্জুজ্ঞান হইলে পরেও থাকে না, মাঝখানে যে সর্প দেখা যায়, উহা বাস্তবে নাই। এইরূপ জাগতিক বস্তুসকল আদি ও অন্তে থাকে না, কেবল মাঝখানে (দ্রাব্টিবশতঃ) দেখা যায়। সেইজন্য উহারা তত্ত্বতঃ নাই বা মিথ্যা; ঘটে যেমন মৃত্তিকা অনুসৃত থাকে, এইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ আকাশে অঙ্গিত থাকে]। আকাশশূন্য নিজের আত্মাতে সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দের অনুভূতি হয়। ৬৮। আকাশের নিজরূপ অবকাশকে বিস্মৃত হইলে কি থাকে বল? যদি বল—‘শূন্যই থাকে’, তবে বলি, ‘তাহাই হউক। শব্দতঃ উহা শূন্য হইলেও অর্থতঃ উহা অবকাশাভাবরূপ বিশেষণের বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান কোন বস্তু। ৬৯। (সেই শূন্য আছে ও প্রকাশ পাইতেছে, এইরূপেরই শূন্যের প্রতীতি হয়)। ইহা এইরূপ বলিয়া শূন্যেরও অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্তা স্বীকার্য্য। উদাসীনতাহেতু উহা সুখস্বরূপও বটে। যে সুখ অনুকূল্য ও প্রতিকূল্য-বর্জিত, উহা নিজ সুখ। ৭০। কোন বস্তু অনুকূল হইলে হর্ষবুদ্ধি এবং প্রতিকূল হইলে দুঃখবুদ্ধি উৎপাদন করে। ঐ আনুকূল্য ও প্রতিকূল্যবুদ্ধির অভাব হইলে যাহা থাকে—উহাই নিজানন্দ। নিজস্বরূপে কোনও দুঃখ নাই। ৭১। স্থির নিজানন্দ বর্তমান থাকিলেও যে ক্ষণকালেমধ্যে হর্ষশোকরূপ বিপরীত ভাব দেখা যায়, উহা মনের ক্ষণিকত্বহেতুই হইয়া থাকে—অতএব হর্ষশোক মনেরই অবস্থা। ৭২। আকাশে যেমন সৎ, চিৎ ও আনন্দের সিদ্ধি করা হইল, বায়ু হইতে দেহ পর্য্যন্ত এইরূপে সমস্ত বস্তুর বিচার করিয়া ঐ বস্তুসকলে সৎ, চিৎ ও আনন্দের সিদ্ধি কর। ৭৩। গতি ও স্পর্শ বায়ুর ধর্ম; দাহ ও প্রকাশ অগ্নির স্বভাব; জলের স্বভাব দ্রবত্ব এবং ভূমির ধর্ম কঠিনতা। এই প্রকারে ওষধি, অন্ন স্থূল শরীর প্রভৃতি স্থলেও উহাদের যথাযোগ্য ধর্ম মনে চিন্তনীয়। ৭৪-৭৫।

বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মধ্যে একই সচ্চিদানন্দ রহিয়াছেন, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। ৭৬। তন্মধ্যে নাম ও রূপ নিস্তৃত্ব (মিথ্যা); কারণ উহাদের জন্মনাশ আছে। নাম ও রূপ সকলকে সমুদ্রের বুদ্বাদির ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া অবধারণ কর। ৭৭। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এই পূর্ণ ব্রহ্মের দর্শন লাভ হইলে মুমুক্শু ব্যক্তির স্বতঃই ধীরে ধীরে নামরূপের প্রতি অবজ্ঞা আসিয়া থাকে। ৭৮। আবার যেমন যেমন নামরূপের প্রতি অবজ্ঞা হয়, সেই সেইমত ব্রহ্মদর্শনের স্ফুটতা হয়। যেমন যেমন ব্রহ্মানুভূতি বাধাশূন্য হয়, তেমনি তেমনি নামরূপেরও পরিত্যাগ হয়। ৭৯। দ্বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শনের অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরতা লাভ করিলে পুরুষ জীবদশাতেই মুক্ত হন; তাঁহার শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উহাতে তাঁহার ক্ষতিবুদ্ধি নাই। ৮০। (এইপ্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানীকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবমুক্ত বলে)। সুতরাং সেই ব্রহ্মবিষয়েরই চিন্তা করিবে, সেই বিষয়েরই কথা বলিবে, পরস্পর বিচার করিয়া পরস্পরকে প্রবোধিত করিবে—এই বিষয়ে একপরতাকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলেন। ৮১। অনেক জন্মের দীর্ঘকালের বাসনা নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া সাদরে ব্রহ্মাভ্যাস করিলে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ৮২।

মায়া অমটন-মটন পটিরসী—যুগ্মিকার শক্তির ন্যায় ব্রহ্মশক্তি মায়া অনেক অনৃত বস্তুর স্জন করে। জীবগত নিদ্রা ও স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্ত। ৮৩। যেমন জীবের নিদ্রাশক্তি দুর্ঘট ও অদ্ভুত স্বপ্ন সৃষ্টি করে, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি এই মায়া অদ্ভুত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ৮৪। স্বপ্নে আকাশগমন অনুভূত হয়, নিজের মস্তকচ্ছেদন এবং মৃত পুত্রাদিকে দর্শন করা যায় এবং মুহূর্তকাল মধ্যে কয়েকটি সংবৎসরও যেন অতিবাহিত হয়। ৮৫। ‘ইহা যুক্ত, ইহা যুক্ত নয়’,—এইরূপ ব্যবস্থা স্বপ্নে দূর্লভ। স্বপ্নে যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই প্রকারেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ৮৬। যখন নিজের নিদ্রাশক্তিরই এই প্রকার মহিমা দেখা যায়, তখন পরব্রহ্মের মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ৮৭। শয়ান পুরুষে নিদ্রা যেমন বহুবিধ স্বপ্নের সৃষ্টি করে, এই প্রকার নির্বিকার ব্রহ্মে মায়া নানা প্রকারের বিকার কল্পনা করেন। ৮৮। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দশ লোক, প্রাণিগণ এবং শিলা প্রভৃতি সবই মায়ার বিকার। তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিস্তৃত হয়। ৮৯। চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম সমান; ঐ সকল বস্তুর নামরূপের পৃথক পৃথক ভেদ আছে। ৯০। পটে কল্পিত চিত্রসকলের ন্যায় ব্রহ্মে এই জাগতিক নামরূপ কল্পিতভাবে অবস্থিত। নাম ও রূপকে উপেক্ষা করিলে বুদ্ধি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হয়। ৯১। জলস্থিত অধোমুখ নিজের দেহকে দেখিয়াও লোকে যেমন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তীরস্থ দেহকেই সত্য বলিয়া মানে, এইরূপ নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠায় রত থাকেন। ৯২। যেমন সহস্র সহস্র মনোরাজ্য থাকিলেও লোকে উহাদিককে উপেক্ষা করে, এইরূপ নামরূপকে উপেক্ষা করিতে হয়। ৯৩। মনোরাজ্য ক্ষণে ক্ষণে অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়। যে সকল মনোরাজ্য চলিয়া যায়, উহারা ফিরিয়া আসে না—বাহ্য ব্যবহারেও ঐ প্রকার বৃথিবে। ৯৪। যৌবনে বাল্যবস্থাকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধাবস্থায় সেই যৌবনকে পাওয়া যায় না, মৃত পিতা আর ফিরিয়া আসেন না গত দিনও আর ফিরে না। ৯৫। ক্ষণক্ষণসী লৌকিক ব্যবহারের, মনোরাজ্য হইতে কি পার্থক্য আছে? অতএব এই জগৎ ভাসমান হইলেও উহাতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর। ৯৬। লৌকিক ব্যবহারকে উপেক্ষা করিলে বুদ্ধি নির্বিঘ্নে ব্রহ্মচিন্তা করিতে পারে। তখন সেই জ্ঞানীপুরুষ নটের ন্যায় কৃত্রিম আস্থার সহিত লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন। ৯৭। উপরে জলস্রোত প্রবাহিত হইলেও নিম্নস্থিত বিশাল শিলা যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করে, এইরূপ অন্যথাভাবে প্রাপ্ত হইলেও কূটস্থ ব্রহ্মের অন্যথাভাব হয় না। ৯৮। যেমন বস্তু সকলকে গর্ভে লইয়া বৃহৎ আকাশ ছিদ্ররহিত দর্পণে প্রতিবিস্তৃত হয়, সেইরূপ সচ্চিদগুণ ব্রহ্মে নানা জগৎকে গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রতিভাত হইতেছে। ৯৯। যেমন দর্পণকে না দেখিয়া উহরার অন্তঃস্থ প্রতিবিস্তকে দেখা যায় না, এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মকে অগ্রে গ্রহণ না করিয়া কিরূপে নামরূপে গ্রহণ হইবে? ১০০। সকল বস্তুর দর্শনকালে প্রথমেই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভাসমান হন, উহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া তাহার পর বুদ্ধিতে আর নামরূপের ধারণা করিও না। ১০১। এই প্রকারে দেখান হইল জগৎশূন্য ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। এই অদ্বৈতানন্দে জনগণ চিরকাল বিশ্রাম করুক। ১০২। ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইল। জগতের মিথ্যাৎ চিন্তা দ্বারা অদ্বৈতানন্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১০৩।

ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ

যোগদ্বারা, আত্মবিচার দ্বারা এবং দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-চিন্তনদ্বারা যিনি ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিদ্যানন্দের অনুভব হয়, তাহা এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইতেছে। বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ। এই বিদ্যানন্দের দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিটি ভেদ আছে বলিয়া, ইহা চতুর্বিধ। ১, ২।

বিদ্যানন্দের বিলক্ষণতা—[বিদ্যানন্দ যদিও বিষয়ানন্দের ন্যায় সর্বভূক্তিক, তথাপি ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ হইতে উহার বিলক্ষণতা আছে। জীব নানাশরীরে বহুজন্মে বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হয়। আবার জীব সুষুপ্তিতে এবং তৃষ্ণীভাবে অবস্থানকালে যথাক্রমে ব্রহ্মানন্দের ও বাসনানন্দের অনুভব করে। কিন্তু, ঐ সকল আনন্দ নিরাবরণ ও সর্বভূক্তিক না হওয়ায় জীব জীবমুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আনন্দে মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় উহারা বাধাযুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিগণও উহাদের অনুভব করে। কিন্তু বিদ্যানন্দ নিরাবরণ ও পূর্ণ। জ্ঞানী জীবই কেবল শুদ্ধ সাত্বিকী বৃত্তি দ্বারা এই বিদ্যানন্দের অনুভব করিতে পারেন। বিদেহমুক্তিতে বৃত্তি থাকে না; সুতরাং বৃত্তি দ্বারা জীব পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পারে না। বিদেহমুক্তিতে পূর্ণানন্দস্বরূপে জীবের স্থিতি লাভ হয়।]

বিদ্যানন্দের চারিটি প্রকার—(১) দুঃখাভাব (২) সর্বকামাপ্তি (৩) কৃতকৃত্যতা এবং (৪) প্রাপ্য-প্রাপ্যতা। (১) দুঃখাভাব—দুঃখ দুই প্রকার :—(১) ঐহিক (ইহলোকের) (২) আমুখিক (পরলোকের)। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচনের ব্যাখ্যায় ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তির উপায় তৃপ্তিদীপে কথিত হইয়াছে। ৩, ৪। ঐ শ্রুতি বচনটি এইরূপ :—“পুরুষ যদি বৃদ্ধিতে পারে, ‘আমি হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ’ তাহা হইলে সেই জ্ঞানী আর কি ইচ্ছা করিয়া, কিসের কামনায় শরীরের অনুবর্তী হইয়া ত্রিবিধ দুঃক ভোগ করিবেন”? ৫। বেদান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাট্মা এই দ্বিবিধ আত্মার কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপ পরমাট্মাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ জীবরূপ ধারণ করিয়া, ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাট্মা নামরূপের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগ্যতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবেকদ্বারা জীব ও জগতের সহিত তাঁহার পার্থক্য অবগত হইতে পারিলে ভোক্তৃত্ব দুইটিই থাকে না। ৭। ভোক্তার জন্য ভোগ্য বস্তুর কামনা করিয়া জীব শরীরের অনুবর্তী হইয়া জ্বর ভোগ করে। সেই জ্বর তিন শরীরেই স্থিত, আত্মার জ্বর নাই। ৮। বায়ু, পিত্তাদি ধাতুভৈষম্যহেতু ব্যাধিসকল স্থূল দেহের জ্বর। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহস্থিত জ্বর। উভয় প্রকার জ্বরের যাহা বীজরূপ সংস্কার, উহাই কারণ দেহগত জ্বর। ৯।

অদ্বৈতমার্গে পরমাঙ্গার বিচার করিয়া এবং ভোগ্যবস্তুর বাস্তবতা নাই জানিয়া পরমাঙ্গা-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আর কোন ভোগের ইচ্ছা করিবেন? ১০। দ্বাদশাধ্যায়ের রীতি-অনুসারে আত্মানন্দের বিচার করিয়া জীবাঙ্গার কূটস্থ-স্বরূপ অবগত হইলে এই শরীরে কোনও ভোক্তাকে পাওয়া যায় না; অতএব জ্বর কি প্রকারে থাকিবে? ১১। পুণ্য ও পাপ এই দুইটি বিষয়ের চিন্তা—আমুখিক দুঃখ। ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) দেখান হইয়াছে যে, উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তাপিত করে না। ১২। “যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, এইরূপ জ্ঞানের পর আগামী কর্মের সহিত আর জ্ঞানীর সংশ্লেষ হয় না।” (ছান্দোগ্য ৪।১৪।৩)। ১৩। “যেমন ইষিকাতৃণ বা তুলা অগ্নিতে নিষ্কিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর সম্বৃত কর্ম দগ্ধ হইয়া যায়।” (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩)। ১৪। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—“যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্দ্রন সকলকে দগ্ধ করে, এইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে।” (৪।৩৮)। ১৫। “যাঁহার ‘আমি কর্তা’ এইরূপ ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোক সকলকে হনন করিলেও প্রকৃতপক্ষে হনন করেন না” (গীতা ১৮।১৭)। ১৬। “মাতৃবধ, পিতৃবধ, চৌর্য, ভূগহতা অথবা এই প্রকার অন্য কোন পাপ জ্ঞানীর মুক্তিতে বাধা দিতে পারে না; তাঁহার মুখকান্তিও বিনষ্ট হয় না।” (কৌষীতকী উঃ ৩।১)। ১৭। [এই সকল শ্রুতি বিদ্বৎশ্রুতিপর—ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে, জ্ঞানী ঐ সকল কার্য্য করেন। জ্ঞানী জ্ঞানলাভের পূর্বে যে সকল শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া চিন্তাশুদ্ধি লাভ করেন, জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর ব্যবহারে স্বতঃই সেই সকল শুভকর্মের অনুবর্তন হয়। ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতির মত এবং বিদ্যারণ্যমুণিরও ইহাই মত। এই সকল শ্রুতির ইহা দেখানই তাৎপর্য্য যে, জ্ঞানী, বিধিনিষেধের অতীত।]

(২) সর্বকামাপ্তি—এই প্রকারে জ্ঞানীর দুঃখাভাব প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে সর্বকামাপ্তির বিষয় বলিতেছেন। ঐতরেয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“জ্ঞানী সমস্ত কাম্য বস্তু পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।” (ঐতরেয় উঃ ৫।৪)। ১৮। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—“জ্ঞানীপুরুষ ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রী, যান বা জ্ঞাতিসকলের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, সন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ করেন না; প্রাণ তাঁহাকে প্রারদ্ধ কর্মদ্বারা জীবিত রাখে” (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)। ১৯। [ব্রহ্মলোকগত জ্ঞানী বিশেষার্থ্য্য ভোগ করিয়া পরে মুক্ত হন। এই লোকে স্থিত সত্যসকল জ্ঞানী সঙ্কল্পদ্বারা রচিত মনোময় স্ত্রী, যানাদি দ্বারা রতি বা সুখ অনুভব করেন।] তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—“জ্ঞানী একসঙ্গে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন” (২।১।১)। অন্য অঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানীর ভোগ, জন্ম কর্ম প্রভৃতি কর্ম সকল দ্বারা হয় না। কিন্তু, সমস্ত ভোগ ক্রমবর্জিত হইয়া একই কালে জ্ঞানীতে উপস্থিত হয়। ২০। (জ্ঞানী সর্বাঙ্গক হওয়ায় সকলের ভোগই তিনি নিজ আত্মাতে ক্রমবর্জিতভাবে দর্শন করেন)। যুবা, রূপবান্, বিদ্বান্ নীরোগ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ কিংবা সৈন্য-ঋদা-সমম্বিত পৃথিবীর পালনকর্তা যে সুখ প্রাপ্ত হন জ্ঞানীও ঐ সকল সুখ প্রাপ্ত হন। ২১। সমস্ত মানুষানন্দ-প্রাপ্ত নৃপতি যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মবিৎও উহা প্রাপ্ত হন। ২২। রাজচক্রবর্তী ও জ্ঞানী উভয়েরই মর্ত্য্যভোগে স্পৃহা নাই; অতএব উভয়ের তৃপ্তিই সমান। রাজার নিষ্কামতা ভোগ জন্য, জ্ঞানীর নিষ্কামতা বিবেকজন্য। ২৩।

জ্ঞানী বেদশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বেদশাস্ত্রের সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষ দর্শন করেন। বৃহদ্রথ রাজা সেইসকল বিষয়গত দোষ কয়েকটি গাথা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। ২৪। তিনি দেহদোষ, চিত্তদোষ এবং বিষয়ভোগের দোষ অনেকপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুর যদি পায়স খাইয়া বমন করে, তবে উহা খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; এইরূপ বিবেকী ব্যক্তিরও বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না। ২৫। যদিও সার্বভৌম রাজা ও জ্ঞানীর ভোগবিষয়ে নিক্ষেপ্ত সমান, তথাপি রাজাকে ভোগসাধন সঞ্চয়জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং ভবিষ্যতে ভোগের নাশভয়ও রাজার থাকে। ২৬। জ্ঞানীর কিন্তু উক্ত দোষ দুইটি থাকে না; অতএব জ্ঞানীর আনন্দ রাজার আনন্দ হইতে অধিক। রাজ গন্ধর্ব্বানন্দের আশা করেন, জ্ঞানীর উহা নাই। ২৭। বর্তমানকালে মনুষ্য হইয়া পুণ্যকর্মের পরিপাকজন্য যাঁহারা গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হন, উঁহারা মনুষ্যগন্ধর্ব্ব। ২৮। পূর্বকল্পের কৃত পুণ্য হইতে কল্পের আদিতে যাঁহারা গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করেন, উঁহারা দেবগন্ধর্ব্ব। ২৯। পিতৃলোকে যাঁহারা চিরকাল বাস করেন, সেই অগ্নিঋত্বাদিককে পিতৃগণ বলে। কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, উঁহাদিককে আজান দেবতা বলে। ৩০। এই কল্পে অশ্বমেধাদিকর্ম করিয়া যাঁহারা মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়া আজানদেবগণ দ্বারা পূজিত হন, তাঁহারা কর্মদেবতা। ৩১। যম অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেবতা—ইন্দ্র (দেবরাজ) ও বৃহস্পতি (দেবগুরু) দুইজনে প্রসিদ্ধ দেবতা। প্রজাপতি বিরাট বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মা সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভনামে অভিহিত হন। ৩২। সার্বভৌম রাজা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিক আনন্দের প্রার্থী। কিন্তু, বাক্য ও মনের অতীত এই আত্মানন্দ ঐসকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৩। জ্ঞানী পূর্বোক্ত গন্ধর্ব্বাদির কাম্য সুখে নিঃস্পৃহ; সেইজন্য উহাদের সকলেরই আনন্দ জ্ঞানীর লাভ হইয়া থাকে। ৩৪। এই প্রকারে জ্ঞানীর সর্বকাম্যাপ্তির উল্লেখ করা হইল। অথবা জ্ঞানী সকলের মধ্যে সাক্ষি-চৈতন্যরূপে অবস্থিত থাকিয়া সকল দেহের ভোগকেই নিজের দেহের ভোগসকলের ন্যায় অনুভব করেন। ৩৫। যদি শঙ্কা কর—‘অজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাও সাক্ষি-স্বরূপ, সেইজন্য উহারও ঐ প্রকার তৃপ্তি হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলি—‘অজ্ঞানীর নিজ সাক্ষি-স্বরূপের জ্ঞান না থাকায় তাহার তৃপ্তি হয় না।’ তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—‘যিনি বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মাত্ম্যরূপে সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করেন’ (২।১)। ৩৬। অথবা সামবেদীরা সাম-মন্ত্র দ্বারা আপনার সর্বাঙ্গত্ব সর্বদা গান করিয়া থাকেন, যেহেতু আমি অন্ন, আমিই অন্নের ভোক্তা ইত্যাদি সাম-মন্ত্রে গীত হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্য জ্ঞানীর সর্ব দুঃখাভাব ও সর্বপ্রাপ্তিত্ব সিদ্ধ হয়)। ৩৭। এইরূপে জ্ঞানীর দুঃখাভাব ও সর্বকাম্যাপ্তি নিরূপিত হইল। (৪) (৩)—জ্ঞানীর কৃতকৃত্য এবং প্রাপ্য-প্রাপ্তব্যতার বিচার পূর্বে তৃপ্তিদীপে করা হইয়াছে। ৩৮, ৩৯। [ঐ গুলি তৃপ্তিদীপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এখানে উহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না। পাঠক তৃপ্তিদীপের শেষদিকে, প্রতিযোগিপূরঃসর জ্ঞানীর যে কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তির কথা বলা হইয়াছে, উহা দেখিয়া লইবেন।] ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের চতুর্থধ্যায়ে এই বিদ্যানন্দ উক্ত হইল। বিদ্যানন্দের যাবৎ উৎপত্তি না হয়, তাবৎ শ্রবণ-মননাদির অভ্যাস করা কত্তব্য। ৪০।

ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ

[বিষয়লাভজনিত বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ হইলে তাহাতে যে ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, উহাকে 'বিষয়ানন্দ' বলে। কোন বিষয় প্রাপ্তিতে আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হয়। তখন স্থির জলে যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে ভাসে, এইরূপ ঐ স্থিরচিত্তে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। উহা ব্রহ্মানন্দের অংশ এবং লেশানন্দ। ঐ বিষয়ানন্দের বিচার করিলে আমরা ব্রহ্মানন্দের সন্ধান পাইতে পারি। ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত স্বতন্ত্র আনন্দ কোথায়ও নাই। সেই ব্রহ্মানন্দই নানা উপাধিতে নানপ্রকার আনন্দ বলিয়া অভিহিত হয়।]

অনন্তর এই অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ অনুভবের দ্বার-স্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। উহা যে ব্রহ্মানন্দের অংশ উহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ১। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“ইহাই ইহার পরম আনন্দ, অন্য প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দের মাত্রা বা অংশদ্বারা জীবিত থাকে।” (৪।৩।৩২)। ২।

মনের তিনটী বৃত্তি এবং ঐ সকলে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—মনের তিনপ্রকার বৃত্তি :—
(১) শান্ত (সাত্বিক) (২) ঘোর (রাজসিক) এবং (৩) মূঢ় (তামসিক)। বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্ত বৃত্তি। ৩। তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ (আসক্তি), লোভ প্রভৃতি ঘোর বৃত্তি। মোহ, ভয় প্রভৃতি মূঢ় বৃত্তি। ৪। এইসকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হয়। শান্তবৃত্তিতে অধিকষ্ঠ সূখও প্রতিবিম্বিত হয়। ৫। “পরমাশ্রা ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেইসকল উপাধির অনুরূপ হইয়াছিলেন” (কঠোপনিষৎ ২।২।১৯; বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯)। বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“এইহেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির উপমা দেওয়া হইয়াছে” (৩।২।১৮)। ৬। চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন পাত্র জলে বহুরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ ভূতসকলের স্বরূপভূত একই আশ্রা ভূতে ভূতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত আছেন। ৭। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র মলিন জলে অস্পষ্ট এবং নির্মল জলে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, এইরূপে ব্রহ্মও বৃত্তি সকলে দুই প্রকারে প্রতীত হন। ৮। ঘোর এবং মূঢ় বৃত্তির মালিন্য বশতঃ ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হয়, কিন্তু, উহাদের দ্বয়ঃ নির্মলহেতু ঐ দুইটি বৃত্তিতে চিদংশ প্রতিবিম্বিত হয়। ৯। অথবা যেমন নির্মল জলে অগ্নি নিকিপ্ত হইলে ঐ অগ্নির উষ্ণতা জলে সংক্রামিত হয়, কিন্তু অগ্নির প্রকাশ সংক্রামিত হয় না, এইপ্রকার ঐ বৃত্তি দুইটিতে চিদংশেরই ভান হয়, আনন্দাংশের ভান হয় না। ১০। কাষ্ঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ এতদুভয়েরই আবির্ভাব হয়, এইরূপ শান্তবৃত্তিসকলে চৈতন্য ও সূখ

উভয়েরই আবির্ভাব হয়—এবিষয়ে নিজের অনুভূতিই প্রমাণ। ১১। বস্তু-সংকলের ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উভয় প্রকার ব্যবস্থা (অর্থাৎ চৈতন্যের ও আনন্দের প্রকাশ) নিরূপিত হয়। ইহা স্বীয় অনুভূতি অনুসারে কল্পিত হইয়া থাকে। ১২। ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে সুখের অনুভব দেখা যায় না। শান্তবৃত্তিতেও বৃত্তির শান্ততার তারতম্যানুসারে কোথাও অধিক সুখ, কোথায়ও বা তদপেক্ষা কম সুখের অনুভূতি হয়। ১৩। গৃহ, ক্ষেত্রাদি বিষয়ের যখন কামনা হয়, তখন ঐ সকল কামনা ঘোরবৃত্তি বলিয়া উহাতে সুখানুভব হয় না। ১৪। এই বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে, কি হইবে না এই প্রকারে দুঃখ হয়। ইচ্ছা সিদ্ধ না হইলে দুঃখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেহ সুখের বাধা উৎপন্ন করিলে উহার উপর ক্রোধ হয় এবং প্রতিকূল দুঃখের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ১৫। সুখের বাধার প্রতিকার না করিতে পারিলে যে বিষাদ জন্মে, উহা তামস বৃত্তি। ক্রোধাদিতে অতিশয় দুঃখ; সুখের আশা সুদূর-পর্যাহত। ১৬। কাম্যবস্তুর লাভে শান্ত হর্ষবৃত্তির উদয় হয়, উহাতে মহা সুখলাভ হয়; কাম্যবস্তুর ভোগে আরও অধিক সুখ হয় এবং উহার লাভ-সম্ভাবনায় অল্পসুখ হইয়া থাকে। ১৭। বিষয়ে বিরক্তি হইতে যে মহত্তম সুখ লাভ হয়, উহা বিদ্যানন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষমা ও উদারতায়ও ক্রোধ ও লোভের নিবৃত্তি হেতু ঐসকল বৃত্তিতে মহত্তম সুখ হইয়া থাকে। ১৮। যেখানে যেখানে যে যে সুখ অনুভূত হয়, উহা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববশতঃই হইয়া থাকে। অন্তর্মুখে বৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বাধাশূন্য হয়। ১৯। সত্তা, চৈতন্য ও সুখ—এই তিনটি ব্রহ্মের স্বভাব। উহাদের মধ্যে মুক্তিকাদি জড়বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তারই আভিব্যক্তি হয়। চৈতন্য ও আনন্দাংশ জড়বস্তুতে আভিব্যক্ত হয় না। ২০। ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য প্রকাশিত হয় এবং শান্ত-বৃত্তিতে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনটিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাকে মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়। ২১। অমিশ্র ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগদ্বারা জানিতে হয়; উহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) যোগের বিচার করা হইয়াছে এবং আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ নামক পরের দুই অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। ২২। ব্রহ্মের স্বরূপ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। মায়ার স্বরূপ উহার বিপরীত—মায়ী অসৎ জড় এবং দুঃখরূপ। ২৩।

মিশ্রব্রহ্মের উপাসনা—ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিদ্বয়ে মায়ী দুঃখরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শান্তাদি বৃত্তির সহিত ঐক্যবশতঃ ব্রহ্মকে এ স্থলে মিশ্রব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ২৪। ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ যখন এইরূপ, তখন যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি ব্রহ্মের ধ্যান করিতে ইচ্ছুক, সেই ব্যক্তি একান্ত অসৎ (যাহা কোন কালে নাই) নৃশঙ্কাদি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বস্তুতে যথাযথ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। ২৫। প্রস্তরাদি জড় বস্তুতে উহাদের নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সত্তা অংশের মাত্র ধ্যান করিতে হয়। ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সত্তা এবং চৈতন্য এই দুই অংশের ধ্যান করিতে হয়। ২৬। শান্তবৃত্তিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটির ধ্যান করিতে হয়। ঐ তিনপ্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। ২৭। [ব্রহ্মের সৎ অংশ কাহারও নিকট আবৃত্ত নয়; সেইজন্য নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিরও আপনার সত্তা বা অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ নাই। 'চিৎ' অংশ কিছুটা আবৃত্ত—সেইজন্য অজ্ঞব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ কুটস্থচৈতন্যকে জানে না। বিচার দ্বারা ঐ আবরণ কাটিয়া যায়। ব্রহ্মের

আনন্দাংশ সর্বাপেক্ষা বেশী আবৃত। সেইজন্য যাবৎ শাস্তবৃত্তিতে প্রতিবন্ধশূন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ ফুটিতে চায় না। ‘স্থূলবুদ্ধি পুরুষের ব্যবহারেও মিশ্রব্রহ্মের চিন্তন উৎকৃষ্ট’—ইহা বলিবার জন্যই ‘বিষয়ানন্দ’ নামক প্রকরণ কথিত হইল। ২৮। উক্ত মিশ্র ধ্যান দ্বারা ঔদাসীনা জন্মিলে বুদ্ধিবৃত্তির শৈথিল্যবশতঃ বাসনানন্দ-বিষয়ক যে ধ্যান জন্মে, উহা উক্ত তিন প্রকার ধ্যান হইতে উত্তম। এইরূপ চারিপ্রকার ধ্যানের বিষয় উক্ত হইল। ২৯। এই ধ্যানে জ্ঞান ও যোগ উভয়ই থাকায়, উহা ধ্যানমাত্র নহে, উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যা। কারণ, ধ্যানদ্বারা একাগ্রচিন্তে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতা লাভ করে। ৩০। এই বিদ্যায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ অখণ্ডৈকরসতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ভেদক উপাধির অভাবে উহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় না। ৩১। শান্ত ও ঘোরবৃত্তিদ্বয় এবং শিলাদি বস্তু, ইহারাই ভেদক উপাধি। যোগদ্বারা অথবা বিবেকদ্বারা এই সকল উপাধি দূরীভূত হয়। ৩২। স্বয়ংপ্রকাশ নিরূপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মাতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, উহাতে ত্রিপুটি থাকে না—সেইজন্য উহাকে ‘ভূমানন্দ’ বলা হয়। ৩৩। ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বিষয়ানন্দ কথিত হইল। এই বিষয়ানন্দকে দ্বার করিয়া অর্থাৎ ইহার সাহায্যে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর। ৩৪। আমাদের এই ব্রহ্মানন্দনিরূপণ প্রয়াসদ্বারা অভিন্নাত্মা হরিহর সর্বদা প্রসন্ন হউন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত জীবগণকে জন্মমৃত্যুরূপ সাংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন। ৩৫।

“ওঁ তৎ সৎ”

শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বিরচিতঃ

মূল পঞ্চদশী

পঞ্চদশী

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

তত্ত্ববিবেকঃ।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ-গুরুপাদাশুজন্মণে।
 সবিলাসমহামোহ-গ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে॥ ১॥
 তৎপাদাশুরুহদ্বন্দ্ব-সেবানিৰ্ম্মলচেতসাম্।
 সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোহয়ং বিধীয়তে॥ ২॥
 শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
 ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপায় ভিद्यতে॥ ৩॥
 তথা স্বপ্নেহত্র বেদস্ত ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
 তদ্ভেদোহতন্তয়োঃ সংবিদৈকরূপা ন ভিद्यতে॥ ৪॥
 সুপ্তোখিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
 সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্ত্বদা তমঃ॥ ৫॥
 স বোধো বিষয়াস্তিরো ন বোধোৎ স্বপ্নবোধবৎ।
 এবং স্থানত্রয়েহুপেকা সংবিত্তদ্বদ্ভিন্নান্তরে॥ ৬॥
 মাসাদ্ভুগকল্পেষু গতাগম্যেত্বনেকধা।
 নোদেতি নাস্ত্রমেতৌকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥ ৭॥
 ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
 মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাশ্রয়ীক্ষ্যতে॥ ৮॥
 তৎ প্রেমাশ্রয়ীর্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাশ্রয়ি।
 অতন্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্পর্যঃ॥ ৯॥
 ইথং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
 পরব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুতান্তেষুপদিষ্যতে॥ ১০॥
 অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।

অতো ভানেহপাভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
 অধ্যোতৃবর্গমধ্যস্থ-পুত্রাধ্যায়নশব্দবৎ।
 ভানেহপাভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২ ॥
 প্রতিবন্ধোহস্তি ভাতীতি ব্যবহার্যবস্তুনি।
 তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমচ্যুতে ॥ ১৩ ॥
 তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধনিশ্চ্যুতৌ।
 ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥
 চিদানন্দময়ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বসমস্থিতা।
 তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিদ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫ ॥
 সত্ত্বগুণ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াহবিদ্যে চ তে মতে ॥
 মায়াবিশ্বে বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
 অবিদ্যাবশগন্ত্বনাস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
 সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাক্তন্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭ ॥
 তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তত্ত্বোগ্যেশ্বরাজ্ঞয়া।
 বিষ্ময়নতেজোহম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১৮ ॥
 সর্বভূতঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্দীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
 খ্রোত্রঃশ্রুগন্ধিরসন-ঘ্রাণাখ্যামুপজায়তে ॥ ১৯ ॥
 তৈরহঃকরণং সর্বৈবৃন্তিভেদেন তদ্ দ্বিধা।
 মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিষ্ঠায়ায়িকা ॥ ২০ ॥
 রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু।
 বাক্পাণিপাদপায়ুহ্মাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ২১ ॥
 তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃন্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥ ২২ ॥
 বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
 শরীরং সন্তনশভিঃ সৃষ্ট্বাং তন্নিদ্রমচ্যুতে ॥ ২৩ ॥
 প্রাক্তন্তত্রাভিমানেন তৈজসহঃ প্রপদাতে।
 হিরণ্যগর্ভতমীশস্তয়োর্কোটিসমষ্টিতাম্ ॥ ২৪ ॥
 সমষ্টির্দৈশঃ সর্বেষাং স্বাক্ষরাদাক্ষ্যবেদনাত্।
 তদভাবান্ততেহনো তু কথাস্তে ব্যাপ্তিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥
 তত্ত্বোগ্য পুনর্ভোগ্য-ভোগ্যতনজন্মনে।
 পঞ্চকৈরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিষদাদিকম্ ॥ ২৬ ॥
 দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।

স্বশ্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।। ২৭।।

তৈরগুস্তত্র ভূবন-ভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।

হিরণ্যগৰ্ভঃ স্থূলেহস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।

তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতীর্থাঙ্গনরাদয়ঃ।। ২৮।।

তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যক্ তদ্ববোধবিবর্জিতাঃ।

কুর্কতে কস্ম ভোগায় কস্ম কর্তৃঞ্চ ভুঞ্জতে।। ২৯।।

নদ্যাং কীটা ইবাবভাদাবর্তান্তরমাণ্ড তে।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিৰ্কৃতিম্।। ৩০।।

সৎকস্মপরিপাকান্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্।। ৩১।।

উপদেশমবাপ্যবমাচার্য্যান্তদ্বদর্শিনঃ।

পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নিৰ্কৃতিং পরাম্।। ৩২।।

অহং প্রাণে মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।

কোষান্তৈরাবৃত্তঃ স্বাত্মা বিশ্বিত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।। ৩৩।।

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোখো দেহঃ স্থূলোহন্নসংজ্ঞকঃ।

লিপ্তে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কস্মৈন্দ্রিয়ৈঃ সহ।। ৩৪।।

সান্তিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।

তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াস্থিতিকা।। ৩৫।।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃন্তিভিঃ।

তত্ত্বৎকোষৈস্ত তাদাত্মাদাত্মা তত্ত্বময়ো ভবেৎ।। ৩৬।।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ।

স্বাত্মানং তত উদ্ধৃতা পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে।। ৩৭।।

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্রানমাশ্রয়ঃ।

সোহন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্রানে হন্যানবভাসনম্।। ৩৮।।

লিপ্তাভানে সুযুগ্মৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।

ব্যতিরেকস্ত তদ্রানে লিপ্তস্যাভানমুচ্যতে।। ৩৯।।

তদ্বিবেকাদ্বিবিভক্তাঃ স্যুঃ কোষা প্রাণমনোধিয়ঃ।

তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাং পৃথক্কৃতাঃ।। ৪০।।

সুযুগ্মাভানে ভানস্ত সমাধাবাস্ত্বনোহন্বয়ঃ।

ব্যতিরেকস্তাত্মাভানে সুযুগ্মানবভাসনম্।। ৪১।।

যথা মুঞ্জাদিধীকৈবমাশ্রা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।

শরীরত্রিতয়াদ্বীয়েঃ পরং-ব্রহ্মৈব জায়তে।। ৪২।।

পরাপরাধ্বনোরবেং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
 তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগভাগেন লক্ষ্যতে।। ৪৩।।
 জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
 নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদ্বিরা।। ৪৪।।
 যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মাদিদূষিতাম্।
 আদন্তে তৎ পরং-ব্রহ্ম ত্বং-পদেন তদোচ্যতে।। ৪৫।।
 ত্রিতীয়ীমপি তাং মুক্তা পরম্পরবিরোধিনীম্।
 অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাকোন লক্ষ্যতে।। ৪৬।।
 সৌহৃদমিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধান্তদিস্তয়োঃ।
 ভাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা।। ৪৭।।
 মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
 অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরম্পরৈক্যেব লক্ষ্যতে।। ৪৮।।
 সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্ততা।
 নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি।। ৪৯।।
 বিকল্পো নির্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
 আদ্যো ব্যাহতিরন্যগ্রানবস্থাশ্রাদয়ঃ।। ৫০।।
 ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
 সমন্তেন স্বরূপস্য সর্বমেতদিতীয়াতাম্।। ৫১।।
 বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাস্থবস্তুনি।
 বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্ব-সম্বন্ধাদ্যন্ত কল্পিতাঃ।। ৫২।।
 ইখং বাক্যোক্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
 যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননস্ত তৎ।। ৫৩।।
 তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেহুর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
 একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনচম্যতে।। ৫৪।।
 ধ্যাভূধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাক্রোয়েকগোচরম্।
 নির্বীতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে।। ৫৫।।
 বৃত্তয়ন্ত তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাস্থগোচরাঃ।
 স্মরণাদনুমীয়াস্তে ব্যাখ্যাতস্য সমুখিতাৎ।। ৫৬।।
 বৃত্তানামনুবৃত্তিস্ত প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
 অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাস্তবেৎ।। ৫৭।।
 যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
 ভগবানিমমেবার্থমজ্জনায ন্যরূপয়ৎ।। ৫৮।।

অনাদাবিহ সংসারে সঙ্কিতাঃ কৰ্ম্মকোটয়ঃ।
অনেন বিলয়ং যাস্তি শুদ্ধো ধৰ্ম্মো বিবৰ্দ্ধতে।। ৫৯।।
ধৰ্ম্মমেঘমিমং প্রাঙ্কঃ সমাধিং যোগবিন্দ্ভমাঃ।
বৰ্ষভেষ যতো ধৰ্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ।। ৬০।।
অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কৰ্ম্মসঞ্চয়ে।। ৬১।।
বাক্যপ্রতিবন্ধং সৎ প্রাক্পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে।। ৬২।।
পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শব্দং দেশিকপূৰ্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূৰ্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহিন্বৎ।। ৬৩।।
অপরোক্ষাব্যাবিজ্ঞানং শব্দং দেশিকপূৰ্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ।। ৬৪।।
ইথং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়।
বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ।। ৬৫।।
ইতি তত্ত্ববিবেকঃ।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যন্তং পঞ্চভূতবিবেকতঃ ।
 বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
 শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে ।
 একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
 প্রতিক্ষনির্বিয়ৎশব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্ ।
 অনুষ্ণশীতসংস্পর্শো বহৌ ভূগুণ্ডুক্ষনিঃ ।
 উষ্ণস্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলচুলুক্ষনিঃ ।
 শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্যমীরিতম্ ।
 ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।
 নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরান্নাদিকো রসঃ ।
 সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সমাগ্ বিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥
 শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুযী জিহ্বা ঘ্রাণশ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।
 কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।
 সৌম্ভ্যাত্ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদবহির্মুখম্ ॥ ৪ ॥
 কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রুয়তে শব্দ আস্তরঃ ।
 প্রাণবায়ৌ জাঠরায়ৌ জলপানে হ্নমভক্ষণে ।
 বাজ্যন্তে হ্যাস্তরস্পর্শা মীলনে চাস্তরং তমঃ ।
 উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামাস্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥
 পঞ্চোদ্গাদানগমন-বিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।
 কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বস্তর্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥
 বাক্-পাণিপাদপায়ুপট্টস্থরকৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ ।
 মুখাদিগোলকেদ্ব্যন্তে তৎ কস্মৈন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥
 মনো দশেন্দ্রিয়াধাক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।
 তচ্চাস্তঃকরণং বাহ্যেদ্ব্যন্তাদ্যাদবিনোদ্রিয়ৈঃ ॥ ৮ ॥

অক্ষৈষ্বর্থাপি তেষ্টে তদগুণদোষবিচারকম্ ।
 সত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ৯ ॥
 বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ ।
 কামক্ৰোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোথিতাঃ ।
 আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারান্তমসোথিতাঃ ॥ ১০ ॥
 সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যানি স্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিচ্চ রাজসৈঃ ।
 তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথাযুঃক্ষণং ভবেৎ ।
 অত্রাহংপ্রত্যয়ী কণ্ঠেতোবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥
 স্পষ্টশব্দাদিয়ুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিশৃণুতাম্ ।
 অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিত্যামবধারণ্যাতাম্ ॥ ১২ ॥
 একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপাবগম্যতে ।
 যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৩ ॥
 ইদং সর্বং পুরা সৃষ্টৈরেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।
 স দেবাসীলামরূপে নাস্তামিত্যাকর্ণেৰ্ধ্বচঃ ॥ ১৪ ॥
 বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।
 বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ১৫ ॥
 তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।
 ঐক্যাবধারণেতপ্রতিষেধৈস্তিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥
 সতো নাবয়বাঃ শক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ ।
 নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োৱদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥ ১৭ ॥
 নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা ।
 ন তয়োৱুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিৱংশং যথা বিয়ৎ ॥ ১৮ ॥
 সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবজ্জনাৎ ।
 নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ১৯ ॥
 বিজাতীয়মসত্ত্বু ন খন্ত্তীতি গম্যতে ।
 নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াস্তি কুতঃ ॥ ২০ ॥
 একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন ।
 বিহুলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥ ২১ ॥
 মগ্নস্যাকৌ যথাক্ষাণি বিহুলানি তথাস্য ধীঃ ।
 অখণ্ডৈকরসং শ্রদ্ধা নিষ্প্রচার্য্য বিভেদ্যতঃ ॥ ২২ ॥
 গোড়াচার্য্য্য নিৰ্ব্বিকল্পে সমাধাবন্যায়োগিনাম্ ।
 সাকারধাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥ ২৩ ॥

ଅସ୍ପର୍ଶଯୋଗୋ ନାମୈଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶଃ ସର୍ବଯୋଗିଭିଃ ।
 ଯୋଗିନୋ ବିଭାତି ହ୍ୟସ୍ମାଦଭୟେ ଭୟଦର୍ଶିନଃ ॥ ୨୪ ॥
 ଗଗବତ୍ପୂଜାପାଦାଞ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତର୍କପଟ୍ଟନମୁନ୍ ।
 ଆହର୍ଯ୍ୟାଧ୍ୟାୟିକାନ୍ ଭ୍ରାନ୍ତାନଚିନ୍ତୋହସ୍ମିନ୍ ସଦାତ୍ମାନି ॥ ୨୫ ॥
 ଅନାଦୃତା ଶ୍ରୁତିଃ ମୌର୍ଖ୍ୟାଦିମେ ବୌଦ୍ଧାନ୍ତପଞ୍ଚିନଃ ।
 ଆପେଦିରେ ନିରାତ୍ମାତ୍ମନୁମାନୈକଚକ୍ଷୁଃ ॥ ୨୬ ॥
 ଶୂନ୍ୟମାସୀଦିତି ବ୍ରୃଷେ ସଦ୍ୟୋଗଂ ବା ସଦାତ୍ମାତ୍ମାମ୍ ।
 ଶୂନ୍ୟାସା ନ ତୁ ଉଦୟୁକ୍ତଭୂତୟଂ ବ୍ୟାହତହୃତଃ ॥ ୨୭ ॥
 ନ ଯୁକ୍ତସ୍ତମସା ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ନାପି ଚାସୌ ତମୋମୟଃ ।
 ସଞ୍ଜୁନ୍ୟାୟୋର୍ବିରୋଧିତ୍ବାଂ ଶୂନ୍ୟମାସୀଂ କଥଂ ବଦ ॥ ୨୮ ॥
 ବିୟଦାର୍ଦେନାମରୂପେ ମାୟା ସତି କଲ୍ପିତେ ।
 ଶୂନ୍ୟାସା ନାମରୂପେ ଚ ତଥା ଚେଽଜୀବାତାଂ ଚିରମ୍ ॥ ୨୯ ॥
 ସତୋହପି ନାମରୂପେ ହେ କଲ୍ପିତେ ଚେତ୍ତଦା ବଦ ।
 କୁତ୍ରୈତି ନିରାବିଷ୍ଟାନୋ ନ ଭ୍ରମଃ କ୍ବଚିଦୀକ୍ଷାତେ ॥ ୩୦ ॥
 ସଦାସୀଦିତି ଶଙ୍କାର୍ଥଭେଦେ ଦ୍ବୈଶୃଣ୍ୟମାପତେଽଂ ।
 ଅଭେଦେ ପୁନରୁଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାଂ ମୈବଂ ଲୋକେ ତଥେକ୍ଷ୍ମଣଃ ॥ ୩୧ ॥
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ କୁରୁତେ ବାକ୍ୟଂ ବ୍ରୂତେ ଧାର୍ଯ୍ୟାସ୍ୟ ଧାରଣମ୍ ।
 ଇତ୍ୟାଦିବାସନାବିଷ୍ଟଂ ପ୍ରତ୍ୟାସୀଂ ସଦିତୀରଣମ୍ ॥ ୩୨ ॥
 କାଳାଭାବେ ପୁରୋତ୍ଥାନ୍ତିଃ କାଳବାସନୟା ଯୁତମ୍ ।
 ଶିଷ୍ୟଂ ପ୍ରତୋର ତେନାତ୍ର ଦ୍ବିତୀୟଂ ନ ହି ଶଙ୍କାତେ ॥ ୩୩ ॥
 ଚୋଦାଂ ବା ପରିହାରୋ ବା କ୍ରିୟତାଂ ଦ୍ବୈତଭାଷୟା ।
 ଅଦ୍ବୈତଭାଷୟା ଚୋଦାଂ ନାସ୍ତି ନାପି ତଦୁତ୍ତରମ୍ ॥ ୩୪ ॥
 ତଦାସ୍ତିମିତଗତ୍ତୀରଂ ନ ତେଜୋ ନ ତମସ୍ତତମ୍ ।
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟାମନଭିବାଦ୍ଭ୍ୟଂ ସଂ କିଞ୍ଚିଦବଶିଷ୍ଟାତେ ॥ ୩୫ ॥
 ନନ୍ ଭୂୟାଦିକଂ ମାଭୂଂ ପରମଂସ୍ତନାଶତଃ ।
 ବଦନ୍ତେ ବିୟତୋହସତଂ ବୁଦ୍ଧିମାରୋହତୀତି ଚେଽଂ ॥ ୩୬ ॥
 ଅତୀତଂ ନିର୍ଜଗନ୍ଦ୍ବୋମ ଯଥା ତେ ବୁଦ୍ଧିମାଶ୍ରିତମ୍ ।
 ତୈଥେବ ସମିରାକଞ୍ଚଂ କୃତୋ ନାଶ୍ଚୟତେ ମତିମ୍ ॥ ୩୭ ॥
 ନିର୍ଜଗନ୍ଦ୍ବୋମ ଦୃଷ୍ଟାଞ୍ଚେଽଂ ପ୍ରକାଶତମସୀ ବିନା ।
 କ୍ବ ଦୃଷ୍ଟଂ କିଞ୍ଚ ତେ ପକ୍ଷେ ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ବିୟଂ ଧନୁ ॥ ୩୮ ॥
 ସର୍ବଂ ସିଦ୍ଧସ୍ମାଦ୍ଭିନିଶ୍ଚିତ୍ତେରନ୍ଭୂୟତେ ।
 ତୁଷ୍ଟାଂ ହିତୌ ନ ଶୂନାତ୍ତଂ ଶୂନ୍ୟାବୁଦ୍ଧେଷ୍ଟ ବର୍ଜନାଂ ॥ ୩୯ ॥

সদবুদ্ধিরপি চেন্নান্তি মাস্ত্রস্য স্বপ্রভতঃ।
 নিৰ্ম্মনস্কৃত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্॥ ৪০॥
 মনোজন্তুগরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকূলঃ।
 মায়াজন্তুগতঃ পূৰ্ব্বং সন্তথৈব নিরাকূলম্॥ ৪১॥
 নিস্তৃত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তিৰ্ম্মায়ান্ধিশক্তিৰ্বৎ।
 ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা॥ ৪২॥
 ন সদবস্তু সতঃ শক্তির্নহি বহেঃ স্বশক্তিঃ।
 সদবিলক্ষণতায়ান্ত শক্তেঃ কিং তদ্ব্যমুচ্যতাম্॥ ৪৩॥
 শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্।
 ন শূন্যং নাপি সদযাদৃক্ তদ্ব্যমিহেব্যতাম্॥ ৪৪॥
 নাসদাসীন্মো সদাসীত্তদানীং কিন্তুভূতমঃ।
 সদযোগান্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্ত্রমিষেধনাৎ॥ ৪৫॥
 অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ন হি গণ্যতে।
 ন লোকে চৈত্রতচ্ছত্তেগ্যজীবিতং গণ্যতে পৃথক্॥ ৪৬॥
 শক্ত্যাধিক্যে জীবিতক্ষেদ্বর্দ্ধতে তত্র বুদ্ধিকৃৎ।
 ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষাদিকস্তথা।
 সৰ্ব্বথা শক্তিঃসাত্ৰস্য ন পৃথক্ গণনা কচিৎ।
 শক্তিকার্য্যান্ত নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শক্যতে কথম্॥ ৪৭॥
 ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিস্তেবদেশভাক্।
 ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদোব বর্ততে॥ ৪৮॥
 পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
 ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়য়া বদতি ঋতিঃ॥ ৪৯॥
 বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
 ইতি ক্লেষণহর্জুনায়াহ জগতস্তুেকদেশতাম্॥ ৫০॥
 স ভূমিং সৰ্ব্বতো বৃত্তা অত্যতিষ্ঠদশাস্থলম্।
 বিকারাবর্তি চাত্রাস্তি ঋতিসূত্রকৃতোৰ্ব্বচঃ॥ ৫১॥
 নিরংশেহপ্যাংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
 তস্তাঃষয়োত্তরং বৃতে ঋতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী॥ ৫২॥
 সত্তদ্ব্যমশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
 বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥ ৫৩॥
 অদ্যো বিকার আকাশঃ সোহবকাশস্বতাববান্।
 আকাশেহন্তীতি সত্তদ্ব্যমাকশেহপ্যনুগচ্ছতি। ৫৪॥

একস্বভাবং সন্তদুমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।
 নাবকাশঃ সতি ব্যোমি স চৈবোহপি দ্বয়ং স্থিতম্॥ ৫৫॥
 যদ্ বা প্রতিধ্বনির্ক্যোন্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষাত।
 ব্যোমি দ্বৌ সন্ধনৌ তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ॥ ৫৬॥
 যা শক্তিঃ কল্পয়েদব্যোম সা সদব্যোমোরভিন্নতাম্।
 আপাদ্য ধর্মধর্মিত্বং ব্যাত্যয়েনাবকল্পয়েৎ॥ ৫৭॥
 সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোমঃ সত্তাস্ত লৌকিকাঃ।
 তর্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ॥ ৫৮॥
 যদ্যথা বর্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
 অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োহয়ং সার্কলৌকিকঃ॥ ৫৯॥
 এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যদ্যথা বস্তু ভাসতে।
 বিচারেণ বিপর্যেতি ততস্তচ্ছিত্যতাং বিয়ৎ॥ ৬০॥
 ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদবুদ্ধেচ্চ ভেদতঃ।
 বায়াদিধ্বনুবৃত্তং সৎ ন তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ॥ ৬১॥
 সদবস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্মি ব্যোমস্ত ধর্মতা।
 ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রুহি ব্যোম কিমাম্বকম্॥ ৬২॥
 অবকাশাস্বকং তচ্ছেদসত্তাদিতি চিন্ত্যতাম্।
 ভিন্নং সতোহসচ্চ নেতি বন্ধি চেদব্যাহতিস্তব॥ ৬৩॥
 ভাতীতি চেদ্বাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
 যদসম্ভাসমানমুন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ॥ ৬৪॥
 জাতিবাক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথ পৃথক্।
 বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্ত পার্থক্যং কোহত্র বিস্ময়ঃ॥ ৬৫॥
 যুদ্ধোহপি ভেদো নো চিন্তে নিরুটিং যাতি চেদ্বদা।
 অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্ভা রূঢ়্যভাবোহস্য তে বদ॥ ৬৬॥
 অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদদোহন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
 কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ॥ ৬৭॥
 ধানান্মানাদযুক্তিতোহপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ।
 ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদবস্তু ছিদ্রবন্ ৮॥ ৬৮॥
 জ্ঞস্যা ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেকপূর্ককম্।
 সদবস্ত্বপি বিভাতাস্য নিশ্ছিদ্রত্বপূরঃসরম্॥ ৬৯॥
 বাসনায়াং বিবন্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্।
 সম্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্টা বিস্ময়তে বৃথঃ॥ ৭০॥

এবমাকাশমিথ্যাৎ সৎসত্যত্বে চ বাসিতে।
 ন্যায়োনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্ত প্রবিবিচ্যাতাম্॥ ৭১॥
 সদ্বস্তন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
 বিয়ন্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭২॥
 শোষস্পর্শৌ গতির্কেগো বায়ুধর্মা ইমে মতাঃ।
 ত্রয়ং স্বভাবাঃ সন্মায়্যব্যোম্নাং যে তেহপি বায়ুগাঃ॥ ৭৩॥
 বায়ুর্তীতি সত্ত্বাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
 নিস্তদ্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ॥ ৭৪॥
 সতোহনুবৃন্তিঃ সর্বত্র ব্যোমনো নেতি পুরোদিতম্।
 ব্যোমানুবৃন্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ॥ ৭৫॥
 ছিদ্রনুবৃন্তিনেতীতি পূর্বেক্তিঁরধুনা ত্রিয়ম্।
 শব্দানুবৃন্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কৃতঃ॥ ৭৬॥
 ননু সদবস্তুপার্থক্যাদসত্ত্বক্ষেত্ৰদা কথম্।
 অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো॥ ৭৭॥
 নিস্তদ্বরূপতৈবাত্র মায়াভূতস্য প্রয়োজিকা।
 সা শক্তিকার্য্যায়োক্তল্যা ব্যক্তব্যক্তত্বভেদিনোঃ॥ ৭৮॥
 সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ স চিস্ত্যতাম্।
 অসতোহবাস্তরো ভেদ আস্তাৎ তচ্চিস্ত্যাত্র কিম্॥ ৭৯॥
 সদবস্তু ব্রহ্মশিষ্টোহংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
 বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ॥ ৮০॥
 চিস্তয়েদবহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্তিনম্।
 ব্রহ্মাণ্ডবরণেষু ন্যূনাধিক বিচারণা॥ ৮১॥
 বায়োদর্শাংশতো ন্যূনো বহ্নির্কাযৌ প্রকল্পিতঃ।
 পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে॥ ৮২॥
 বহ্নিরক্ষঃপ্রকাশাত্মা পূর্বানুগতিরত্র চ।
 অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তদ্বৎ শব্দযান্ স্পর্শবানপি॥ ৮৩॥
 সন্মায়্যব্যোমবায়ুশৈর্যুক্তস্যাগ্নিনির্জো গুণঃ।
 রূপং তত্র সতঃ সর্বমন্যদবুদ্ধা বিবিচ্যাতাম্॥ ৮৪॥
 সতো বিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাৎ সতি বাসিতে।
 আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিস্তয়েৎ॥ ৮৫॥
 সন্ত্যাপোহমুঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ।
 রূপবতোহনাধর্মানুবৃত্তা স্বীয়ো রসো গুণঃ॥ ৮৬॥
 সতো বিবেচিতাস্বপ্নসু তন্মিথ্যাৎ চ বাসিতে।
 ভূমিদর্শাংশতো ন্যূনা কল্পিতাস্তি চিস্তয়েৎ॥ ৮৭॥

অস্তি ভূতত্বশন্যাস্যাং শব্দস্পর্শৌ সরূপকৌ।
 রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্॥ ৮৮॥
 পৃথক্কৃত্যায়ং সত্ত্বায়াং ভূমিস্থিথাবশিষ্যতে।
 ভূমৈর্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্॥ ৮৯॥
 ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ।
 ভুবনেষু বসন্তোষু প্রাণিদেহা যথাযথম্॥ ৯০॥
 ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদবস্তুনি পৃথক্কৃতে।
 অসত্ত্বোহুগাদয়ো ভাঙ তদ্ভান্নেহীহ কা ক্ষতিঃ॥ ৯১॥
 ভূতভৌতিক-মায়ানামসত্ত্বে হতাস্তবাসিতে।
 সদবস্ত্বদ্বৈতমিতোষা ধীর্কিপার্যোতি ন ক্চিৎ॥ ৯২॥
 সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে ভূমাদিরূপিণি।
 তদুদর্থক্রিয়া ন্যোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা॥ ৯৩॥
 সাংখ্যাকাণাদেবৌদ্ধাদৌর্জগদ্ভেদো যথা যথা।
 উৎপ্ৰক্ষাতেহনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা॥ ৯৪॥
 অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ।
 এবং কা ক্ষতিরশ্মাকং তদ্বৈতমবজানতাম্॥ ৯৫॥
 দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
 স্থৈর্যো তস্যাঃ পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্যতে॥ ৯৬॥
 এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহ্যতি।
 স্থিত্বাস্যামন্তকলাহেপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি॥ ৯৭॥
 সদদ্বৈতেহনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যেকাবীক্ষণম্॥
 তস্যাস্তকালস্তত্ত্বদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ॥ ৯৮॥
 যদব্যস্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোহস্ত প্রসিক্তিভঃ।
 তস্মিন্ কালেহপি ন ভ্রান্ত্যুপভায়াঃ পুনরাগমঃ॥ ৯৯॥
 নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুপ্ত ভুবি।
 মূর্ছিতো বা ভাজত্বেষ প্রাণান্ ভার্জিন সর্বথা॥ ১০০॥
 দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্তারবীতে বিস্মৃতেহপ্যয়ম্।
 পরেদুর্দানানধীতঃ স্যান্তত্ববিদ্যা ন নশ্যতি॥ ১০১॥
 প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।
 ন নশ্যতি ন বেদান্তং প্রবলং মানমীক্ষ্যতে॥ ১০২॥
 তস্মাদ্ বেদান্তসংস্কিৎ সনদ্বৈতং ন বাধ্যতে।
 অতকালেহপ্যতো ভূতবিবেকান্নিকৃতিঃ স্থিতা॥ ১০৩॥
 ইতি ভূতবিবেকঃ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ
পঞ্চকোষবিবেকঃ ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যন্তুং পঞ্চকোষবিবেকতঃ ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিচিচ্যতে ॥ ১ ॥
দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ ।
ততঃ কর্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥ ২ ॥
নহ্মা শ্রীভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ ।
পঞ্চকোষবিবেকস্য কুর্ষে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥
পিতৃভুত্তানজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোহন্নৈব বর্দ্ধতে ।
দেহঃ সোহনময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ ॥ ৩ ॥
পূর্বজন্মন্যাসত্ত্বৈতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্ ।
ভাবিজন্মন্যাসৎ কৰ্ম ন ভৃঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণং যঃ প্রবর্তকঃ ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥ ৫ ॥
অহস্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ কৰোতি যঃ ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রাস্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬ ॥
লীনা সুপ্তৌ বপুর্কোঁধে ব্যাপুয়াদানথাগ্রগা ।
চিচ্ছায়োপেতধীনাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭ ॥
কর্দ্বৎকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিত্রিয়ম্ ।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্কর্ষিহৈচিতে পরম্পরম্ ॥ ৮ ॥
কাচিদন্তুমুখাবুত্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ।
পুণ্যভোগে ভোগশাস্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯ ॥
কাদাচিৎকল্পতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োহপ্যয়ম্ ।
বিশ্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্কদা স্থিতেঃ ॥ ১০ ॥
ননু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু ।
মাভূদাত্মত্বমনাস্ত ন কশ্চিদনুভূয়তে ॥ ১১ ॥

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সৰ্বেহ্নুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
 তথাপ্যেতেহ্নুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ॥ ১২॥
 স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদাতে নানুভাব্যতা।
 জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসন্তয়া॥ ১৩॥
 মাধুর্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্ণিকাম্।
 স্বস্মিৎসুদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্॥ ১৪॥
 অপর্কাস্তররাহিতোহপ্যন্তোষাৎ তৎস্বভাবতা।
 মাতৃস্তধানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে॥ ১৫॥
 স্বয়ংজ্যোতির্ভবতোষ পুরোহস্মাৎ ভাসতেহখিলাৎ।
 তমেব ভাস্তমথ্যেতি তদ্ব্যাসা ভাসতে জগৎ॥ ১৬॥
 যেনেদং জানতে সৰ্বং তং কেনান্যেন জানতাম্।
 বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেদ্যে তু সাধনম্॥ ১৭॥
 স বেত্তি বেদাং তৎ সৰ্বং নানাস্তস্যাস্তি বেদিতা।
 বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথক্ বোধস্বরূপকম্॥ ১৮॥
 বোধেহপ্যনুভবো यस্য ন কথঞ্চন জায়তে।
 তৎ কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোপ্তং নরসমাকৃতিম্॥ ১৯॥
 জিহ্বা মেহস্তি ন বেত্তাঙ্কিলজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
 ন বৃধাতে ময়া বোধো বোদ্ধবা ইতি তাদৃশী॥ ২০॥
 যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তদুদপেক্ষণে।
 যদ্বোধমাত্রং তদ্ব্রহ্মৈতোবং বীৰ্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥ ২১॥
 পঞ্চকোষপরিভাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
 স্বস্বরূপং স এব সাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥ ২২॥
 অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
 স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ॥ ২৩॥
 স্বাসত্ত্বস্ত ন কষ্টম্ভিদ্ভোচতে বিভ্রমং বিনা।
 অতএব শ্রুতিক্রোধং ব্রূতে চাসত্ত্ববাদিনঃ॥ ২৪॥
 অসদব্রহ্মকৃতি চেদবেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ।
 অতোহস্মাৎ মাতৃদ্বন্দ্বদ্বয়ং স্বসত্ত্বভূতাপ্যেতাম্॥ ২৫॥
 কৈদক্ তইতি চেৎ পৃচ্ছেরীদন্তো নাস্তি তত্র হি।
 যদনীদগতাদক্ ১ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু॥ ২৬॥
 অক্ষাণং বিষয়ত্বীদক্ পরোক্ষস্তাদুচ্চাতে।
 বয়সী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্যাসা পরোক্ষতা॥ ২৭॥

অবদ্যোহ্যপ্যপরোক্ষেহতঃ স্ব প্রকাশো ভবত্যয়ম্।
 সত্যং জ্ঞানমনন্তোক্ত্যন্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ২৮॥
 সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাদৈকসাক্ষিণঃ।
 বাধঃ কিং সাক্ষিকো ব্রুহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে॥ ২৯॥
 অপনীতেষু মূর্তেষু হ্যমূর্তং শিষ্যতে বিয়ৎ।
 শকোষু বাধিতেষু শিষ্যতে যন্তদেব তৎ॥ ৩০॥
 সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিচ্ছেৎ যন্ন কিঞ্চিস্তদেব তৎ।
 ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্বাধং তাবদন্তি হি॥ ৩১॥
 অতএব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ।
 স এষ নেতি নেত্যাঙ্ঘ্যেত্যতদব্যাবৃত্তিরূপতঃ॥ ৩২॥
 ইদং রূপস্ত যদ্যাবৎ তন্ত্যত্বং শক্যতেহখিলম্।
 অশক্যো হ্যনিদং স আত্মা বাধবর্জিতঃ॥ ৩৩॥
 সিদ্ধং ব্রহ্মাণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বস্ত পুরোদিতম্।
 স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্॥ ৩৪॥
 ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোহস্তো নিত্যত্বান্যপি কালতঃ।
 ন বস্তুতোহপি সাক্ষ্যাাদানন্ত্যং ব্রহ্মাণি ত্রিধা॥ ৩৫॥
 দেশকালান্যবস্তুনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।
 ন দেশাদিকৃতোহস্তোহন্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটন্ততঃ॥ ৩৬॥
 সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্বস্ত তস্য তৎ।
 ঈশ্বরত্বস্ত জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্॥ ৩৭॥
 শক্তিরন্ত্যোশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
 আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্কেষু বস্তুষু॥ ৩৮॥
 বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেব শক্ত্যা নৈব যদা তদা।
 অন্যোন্যধর্ম্মসাক্ষর্য্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥ ৩৯॥
 চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
 তচ্ছব্দুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥ ৪০॥
 কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।
 পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি॥ ৪১॥
 পুত্রাদেববিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
 তদ্বন্মেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোষাবিবক্ষণে॥ ৪২॥
 য এবং ব্রহ্ম বেদেষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।
 ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে॥ ৪৩॥
 ইতি পঞ্চকোষবিবেকঃ।

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে ।
 বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ॥ ১ ॥
 মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।
 স মায়ী সৃজতীত্যাহঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২ ॥
 আত্মা বা ইদমগ্রে হত্বং স ঐক্ষত সৃজা ইতি ।
 সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহুচাঃ ॥ ৩ ॥
 খবাস্বয়িজলোর্ব্যোষধ্যান্নদেহাঃ ক্রমাদমী ।
 সত্ত্বতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মানোহ খিলাঃ ॥ ৪ ॥
 বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ ।
 তপস্তপ্তাসৃজং সৰ্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥
 ইদমগ্রে সদেবাসীদবহুত্বায় তদৈক্ষত !
 তেজোহবল্লাণ্ডজাদীনি সসজ্জতি চ সামগাঃ ॥ ৬ ॥
 বিস্মূলিক্সা যথা বহুর্জায়ন্তে হক্ষরতন্তুথা ।
 বিবিধাশ্চিচ্ছড়া ভাবা ইত্যর্থবগিকী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥
 জগদব্যাকৃতং পূৰ্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তে হুধুনা ।
 দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাদাদিষু তে স্ফুটাঃ ।
 বিরান্মর্নুরা গাবঃ খরাস্বাজাবয়ন্তুথা ।
 পিপীলিকাবধিদ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৮ ॥
 কৃহা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ ।
 ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাক্কর্জিবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ৯ ॥
 চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনাঃ ।
 চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংযো জৈব উচ্যতে ॥ ১০ ॥
 মাহেশ্বরী তু বা মায়ী তস্যানিশ্চলশািবৎ ॥
 বিদ্যাতে মোহশক্তিশ্চ তং ভীবঃ মোহয়ত্যনৌ ॥ ১১ ॥

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।
 ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সৰ্বমুক্তং সমাসতঃ॥ ১২॥
 সপ্তানব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
 অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্মণাজনয়ৎ পিতা॥ ১৩॥
 মর্ত্যান্নমেকং, দেবান্নে দ্বৈ, পশ্চন্নঞ্চ তুর্থকম্।
 অন্নাত্রতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিয়োজনম্॥ ১৪॥
 ব্রীহাদিকং, দর্শপূর্ণমাসৌ, ক্ষীরন্তুথা মনঃ।
 বাকপ্রাণশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্॥ ১৫॥
 ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্মিতানি স্বরূপতঃ।
 তথাপি জ্ঞানকর্মভ্যাং জীবোহকার্ষীতদন্নতাম্॥ ১৬॥
 ঈশকার্যং জীবভোগ্যং জগদ্ব্যভ্যাং সমন্বিতম্।
 পিতৃজন্মভাৰ্জভোগ্যা যথা যোযিস্তথেষ্যতাম্॥ ১৭॥
 মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
 মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্লো ভোগসাধনম্॥ ১৮॥
 ঈশনির্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে।
 ভোক্তৃক্ষীবৃত্তিনানাঙ্ক্যং তত্ত্বোগো বহুধেষ্যতে॥ ১৯॥
 হব্যাতোকো মণিঃ লব্ধা ক্রুধ্যাত্যন্যো হ্যলাভতঃ।
 পশ্যতোব বিরক্তোহত্র ন হবতি ন কুপ্যতি॥ ২০॥
 প্রিয়োহপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগান্ধর্যঃ।
 সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু॥ ২১॥
 ভার্য্যা সুষা ননন্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
 প্রাতিযোগিধিয়া যোষিত্তিদ্যাতে ন স্বরূপতঃ॥ ২২॥
 ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্ত ন ভিদ্যাতে।
 যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্মিতঃ॥ ২৩॥
 মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
 মাংসময়্যা অভেদহপি ভিদ্যাতেহত্র মনোময়ী॥ ২৪॥
 ত্রাস্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষস্ত মনোময়ম্।
 জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ॥ ২৫॥
 বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ বিষয়াকৃতিঃ।
 ভাব্যবার্জিককারাভ্যাময়মর্থ উদাহতঃ॥ ২৬॥
 মুষাসিদ্ধং যথা তদ্রং তন্নিভং জায়তে তথা+
 রূপাদীন্ ব্যাপ্তবচ্ছিতং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৭॥

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
 সৰ্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্বীরথাকার্য প্রদৃশ্যতে।। ২৮।।
 মাতৃস্মানাভিনিষ্পত্তিনিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ।
 মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে।। ২৯।।
 সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তৌ ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ।
 মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাষাস্তু ধীময়ঃ।। ৩০।।
 অম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ।
 সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তম্বস্তস্মিন্নসতি ন দ্বয়ম্।। ৩১।।
 অসতাপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
 সমাধিসুপ্তমূচ্ছাসু সতাপ্যস্মিন্ন বধ্যতে।। ৩২।।
 দূরদেশং গতে পুত্রে জীবতোবাত্র তৎপিতা।
 বিপ্রলভ্তবাকেন মৃতং মদ্রা প্ররোদিতি।। ৩৩।।
 মৃতোহপি তস্মিন্ বার্তায়ামশ্রুতয়াং ন রোদিতি।
 অতঃ সৰ্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ।। ৩৪।।
 বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থ-বৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ।
 ন হান্যাকারমাধাতুং বাহ্যসাপেক্ষিতত্বতঃ।। ৩৫।।
 বৈয়র্থ্যমস্ত বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে।
 প্রয়োজনমপেক্ষস্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ।। ৩৬।।
 বন্ধশ্চেচ্চান্নসং দ্বৈতং তদ্বীরোধেন শাম্যতি।
 অভ্যাসেদ্যোগমেবাতো ব্রহ্মাজ্ঞানেন কিং বদ।। ৩৭।।
 তাৎকালিকদ্বৈতশাস্তাবপ্যাগামিজনিক্ষয়ঃ।
 ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।। ৩৮।।
 অনিবৃন্তেহপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্বতাম্।
 বুদ্ধা ব্রহ্মদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যাং বস্তুক্যবাদিনা।। ৩৯।।
 প্রলয়ে তন্নিবৃন্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ।
 বিরোধিদ্বৈতাভাবেহপি ন শক্যাং বোদ্ধুমদ্বয়ম্।। ৪০।।
 অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনির্মিতম্।
 অপানেতুমশক্যাৎপ্রত্যাহ্তং তদ্বিষ্যতে কৃতঃ।। ৪১।।
 জীবদ্বৈতস্ত শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।
 উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্বস্যাববোধনাৎ।। ৪২।।
 আত্মব্রহ্মবিচারার্থং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।
 বুদ্ধে তদ্বৈ তচ্চ হেয়মিতি শ্রুতানুশাসনম্।। ৪৩।।

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যাস্য চ পুনঃ পুনঃ।

পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উদ্ধাবস্তান্যথোৎসৃজেৎ॥ ৪৪॥

গ্রহমভ্যাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।

পলামিব ধান্যার্থী ত্যজ্যেৎ গ্রহমশেষতঃ॥ ৪৫॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীর্তি ব্রাহ্মণঃ।

নানুধ্যায়াদবহুঙ্কান্ বাচো বিদ্বানপনং হি তৎ॥ ৪৬॥

তমৈবেকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।

যচ্ছেদবাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৭॥

অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা।

কামক্ৰোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথৈতরৎ॥ ৪৮॥

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাজ্ঞ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।

শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ॥ ৪৯॥

বোধাদূর্ধ্বঞ্চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।

কামাদিক্ৰেশবন্ধেন মুক্তস্য ন হি যুক্ততা॥ ৫০॥

জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভূৎ জন্মভাবে ত্বহং কৃতী।

তর্হি জন্মাপি তেহন্ত্যেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্॥ ৫১॥

ক্ষয়াতিশয়দোষণে স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।

স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে॥ ৫২॥

তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদীন্ নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ।

যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্মশাস্ত্রাতিলজ্জিনঃ॥ ৫৩॥

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।

শূনাং তত্ত্বদশাষ্টৈব কো ভেদোহুচিভিক্ষণে॥ ৫৪॥

বোধাৎ পুরা মনোদোষমাত্রাৎ ক্লিষ্টোহস্যথাধুনা।

অশেষলোকনিন্দা চেত্যাহো তে বোধবৈভবম্॥ ৫৫॥

বিড্‌বরাহাদিতুল্যত্বং মা কাঙ্ক্ষীতুত্ববিদ্ববান্।

সর্ব্বদোষসংত্যাগাৎ লোকৈঃ পূজাস্ব দেববৎ॥ ৫৬॥

কামাদিদোষদৃষ্টাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।

প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানষিষ্য সুখী ভব॥ ৫৭॥

তাজ্যতামেষ কামাদিস্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।

অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা॥ ৫৮॥

ধায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গতেষুপজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।

ক্রোধাভাবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
 স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৫৯॥
 শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্বিকল্পসমাধিতঃ।
 সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোহপি সর্বিকল্পসমাধিনা॥ ৬০॥
 বুদ্ধিতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
 দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥ ৬১॥
 জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মুকবৎ।
 এতৎ পদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্॥ ৬২॥
 দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
 সম্পন্নক্ষেত্ৰদোষপন্ন পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ।
 বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
 সন্ত্যক্তবাসনাম্মৌনাদৃতে নাস্ত্যন্তম্ পদম্॥ ৬৩॥
 বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্বীঃ কৰ্ম্মণা ভোগদায়িনা।
 পুনঃ সমাহিতা সা স্যাস্তদৈবাব্যাসপাটবাৎ॥ ৬৪॥
 বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যসা ব্রহ্মবিশ্বং ন মন্যতে।
 ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহ্মর্নুনয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ৬৫॥
 দর্শনাদর্শনে হিত্ব স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
 যতিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ন চৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৬৬॥
 জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ।
 লভ্যতে হ্যসাবতোহব্রেদমীশদ্বৈতাদ্বেবেচিতম্॥ ৬৭॥

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ
মহাবাক্যবিবেকঃ ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিহ্বতি ব্যাকরোতি চ ।
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥
চতুশ্চৈত্বেদেবেষু মনুষ্যাস্থগবাদিষু ।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা ময্যপি ॥ ২ ॥
পরিপূর্ণঃ পরাশ্রামিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি ।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফূরন্নহমিতীর্যতে ॥ ৩ ॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাশ্রাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ।
অস্মিত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্মা ভবাম্যহম্ ॥ ৪ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবজ্জিতম্ ।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ভং তদিতীর্যতে ॥ ৫ ॥
প্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্র তংপদেৱিতম্ ।
একতা গৃহ্যতেহসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ ৬ ॥
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়িত্যুক্তিতো মতম্ ।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাশ্বেতি গীয়তে ॥ ৭ ॥
দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্যতে ।
ব্রহ্মশব্দেন তদব্রহ্মা স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥ ৮ ॥
ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ ।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ

চিত্রদীপঃ ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্ ।
পরমাশ্রয়ানি বিজ্ঞেয়স্তথাবস্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ১ ॥
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাক্ষিতো রঞ্জিতঃ পটঃ ।
চিদন্তর্য্যামিসূত্রাণি বিরাট্ চাক্ষা তথৈর্য্যতে ॥ ২ ॥
স্বতঃ শুভ্রোহত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোহন্নবিলেপনাৎ ।
মস্যাকারৈর্লাক্ষিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩ ॥
স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ ।
সূত্রাক্ষা স্থূলসৃষ্টৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যস্তাঃ প্রাণিনোহত্র জড়া অপি ।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫ ॥
চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬ ॥
পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্ ।
কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥ ৭ ॥
বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্ ।
বদন্তঃজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিদগতং বিদুঃ ॥ ৮ ॥
চিত্রহৃৎপর্কতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে ।
সৃষ্টিস্থমৃতিকাদীনাং চিদাভাসাস্থ্য ন হি ॥ ৯ ॥
সংসারঃ পরমার্থোহুয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্ত্রনি ।
ইতি ত্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যৈষা নিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
আত্ম্যাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্ত্রনঃ ।
ইতিবোধো ভবেদবিদ্যা ভব্যতেহসৌ বিচারণাৎ ॥ ১১ ॥
সদা বিচারয়েন্তস্মাচ্ছগচ্ছীবপরাশ্রয়ঃ ।
জীবভাবরূপদ্বাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ১২ ॥

নাপ্রতীতিস্তয়োৰ্দ্ধাধঃ কিন্তু মিথ্যাছনিশ্চয়ঃ।
 নো চেৎ স্মৃপ্তিমুচ্ছাদৌ মুচ্যেতায়ত্নতো জনঃ॥ ১৩॥
 পরমাত্মাবশেষোহপি তৎসত্যত্ববিশিষ্টঃ।
 ন জগদবিশ্বমুত্তির্যো চেৎ জীবনমুত্তির্যো সত্ত্ববেৎ॥ ১৪॥
 পরোক্ষা চাপরোক্ষেন বিদ্যা দ্বৈধা বিচারজা।
 তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে॥ ১৫॥
 অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজনমেব তৎ।
 অহং ব্রহ্মেতি চেদবেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥ ১৬॥
 তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধার্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
 যেনায়াং সৰ্ব্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥ ১৭॥
 কূটস্থো ব্রহ্মজীবশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
 ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশত্রয়ে যথা॥ ১৮॥
 ঘটাবচ্ছিন্নথে নীরং যন্তত্র প্রতিবিস্তৃতঃ।
 সাত্ত্বনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্যতে॥ ১৯॥
 মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে।
 প্রতিবিস্তৃতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ॥ ২০॥
 মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।
 তত্র যপ্রতিবিস্তৃতায় নীরদ্বাদনুমীয়তে॥ ২১॥
 অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
 কূটবিস্তীর্ণকারণে স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥ ২২॥
 কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিস্তৃতঃ।
 প্রাণানাং ধারণাজীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে॥ ২৩॥
 জলবোমা ঘটাকাশো যথা সৰ্ব্বস্তিরোহিতঃ।
 তথা জীবেন কূটস্থঃ সোহন্যোনিয়াধ্যাস উচ্যতে॥ ২৪॥
 অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্ষি কদাচন।
 অনাদিরবিবেকোহয়ং মূলাবিদ্যোতি গম্যতাম্॥ ২৫॥
 বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা প্রকল্পিতা।
 ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ॥ ২৬॥
 অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্ঠঃ কূটস্থং ন প্রবুদ্ধ্যতে।
 ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধা বদতাপি॥ ২৭॥
 স্বপ্রকাশে কুতোহবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
 ইত্যাদিতর্কজালানি স্থানুভূতিগ্রসত্যসৌ॥ ২৮॥

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কসাপ্যানবস্থিতেঃ।
 কথং বা তার্কিকস্ম্যনাস্ত্বনিশ্চয়মাপুয়াৎ॥ ২৯॥
 বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
 স্বানুভূতানুসারেণ তর্ক্যতাং মা কৃতর্ক্যতাম্॥ ৩০॥
 স্বানুভূতিরবিদ্যামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
 অতঃ কূটস্থচেতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্॥ ৩১॥
 তক্ষেদবিরোধি বিরোধাস্যাতত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্॥ ৩২॥
 অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ।
 শুভেনী রূপ্যবদধ্যাত্তা বিক্ষোপাধ্যাস এব হি॥ ৩৩॥
 ইদমংশস্য সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
 স্বয়ম্বুং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেহন্যগম্॥ ৩৪॥
 নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুভেনী তিরোহিতম্।
 অসঙ্গানন্দতাদোবং কূটস্থে হুপি তিরোহিতম্॥ ৩৫॥
 আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপং নাম যথা তথা।
 কূটস্থাদ্যন্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৬॥
 ইদমংশং স্বতঃ পশ্যান্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে।
 তথা স্বতঃ পশ্যন্তাহমিত্যভিমন্যতে॥ ৩৭॥
 ইদম্বরূপাতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথেষ্টতাম্।
 সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চেতৃত্বাভ্যাপি গম্যতে॥ ৩৮॥
 দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎস্বং বীক্ষস্ব স্বয়ম্বুত্বা।
 অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যোবং লোকে প্রযুক্ত্যতে॥ ৩৯॥
 ইদং রূপ্যমিদং বস্তুমিতি যদ্বদ্বিদ্ভুত্বা।
 অসৌ ভ্রমহমিত্যেব স্বয়মিত্যভিমন্যতে॥ ৪০॥
 অহম্বাং ভিদাতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব।
 স্বয়ং শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ॥ ৪১॥
 অন্যত্ববারকং স্বত্বমিতি চেদন্যবারগম্।
 কূটস্থস্যাত্মতাং বন্ধুরিষ্টমেব হি তদ্বাবেৎ॥ ৪২॥
 স্বয়ম্যেতি পর্যায়ন্তেন লোকে তয়োঃ সহ।
 প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মকান্যবারকম্॥ ৪৩॥
 ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যোবং স্বত্বং ঘটাদিষু।
 অচেতনেষু দৃষ্টক্ষেদদৃশ্যতামাত্মসদ্বতঃ॥ ৪৪॥
 চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকতা ন হি।

কিস্ত বুদ্ধিকৃতভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥
 যথা চেতন ভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
 অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥
 তদ্বদন্তে অপি স্বত্বমিব ভ্রমহমাদিষু।
 সৰ্ব্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥
 তে আত্মত্বেহপানুগতে তদ্বদন্তে ততস্তয়োঃ।
 আত্মত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্জ্ঞাদেয়থা তথা ॥ ৪৮ ॥
 তদ্বদন্তে স্বভাবাত্মে ত্বস্তাহন্তে পরস্পরম্।
 প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
 অন্যতয়াঃ প্রতিযোগ্যেষোহহমিত্যাশ্বনি কল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥
 অহস্তাস্বত্বায়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব।
 স্পষ্টেহপি মোহমাপন্ন একত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১ ॥
 তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূৰ্ব্বোক্তাবিদ্যায়া কৃতঃ।
 অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবৰ্ত্ততে ॥ ৫২ ॥
 অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যায়ৈব বিনশ্যতঃ।
 বিক্ষেপস্য স্বরূপস্ত প্রারন্ধক্ষয়মীক্ষ্যতে ॥ ৫৩ ॥
 উপাদানে বিনষ্টেহপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীক্ষ্যতে।
 ইত্যাহস্তার্কিকাস্তদ্বদম্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
 তন্তুনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ষণ ঈরিতঃ।
 ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেয্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥
 বিনা ক্ষেদক্ষমং মানং তৈবৃথা পরিকল্প্যতে।
 শ্রুতিযুক্তানুভূতিভ্যো বদতাং কিম্বু দুঃশকম্ ॥ ৫৬ ॥
 আস্তাং দূস্তার্কিকৈঃ সার্কং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রবে।
 স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ ॥ ৫৭ ॥
 ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতস্মন্যাঃ সৰ্ব্বে লৌকিকতার্কিকাঃ।
 অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌখ্যাং কেবলাং যুক্তিমাত্রিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
 পূৰ্ব্বাপরপরামর্শবিকলান্তত্র কেচন।
 বাক্যভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যালজ্জয়া ॥ ৫৯ ॥
 কূটস্থাদিশবীরাণ্ডসংঘাতস্যাশ্বতাং জগুঃ।
 লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাত্রিতাঃ ॥ ৬০ ॥
 শ্রৌতীকর্ষুং স্বপক্ষস্তে কোষমময়ন্তথা।
 বিরোচনস্য সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজঞ্জিরে ॥ ৬১ ॥

জীবাত্মনির্গমে দেহমরণস্যাত্র দর্শনাৎ।
 দেহাতিরিক্ত এবাশ্বেত্যাঙ্কলোকায়াতঃ পরে।। ৬২।।
 প্রত্যক্ষস্তেনাভিমতাহঙ্কীর্দেহাতিরেক্ষণম্।
 গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচনীত্যাদিপ্রয়োগতঃ।। ৬৩।।
 বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ।
 তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি।। ৬৪।।
 হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্তেবমুচিরে।
 চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেহপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি।। ৬৫।।
 প্রাণো জাগর্তি সুপ্তেষু প্রাণৈশ্চৈত্যাদিকং শ্রুতম্।
 কোষঃ প্রাণময়ঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ।। ৬৬।।
 মন আশ্বেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
 প্রাণস্যাতোদ্ভূতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসন্ততঃ।। ৬৭।।
 মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
 শ্রুতো মনোময়ঃ কোষস্তেনাশ্বেতীরিতং মনঃ।। ৬৮।।
 বিজ্ঞানমাশ্বেতি পর আত্মঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
 যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্।। ৬৯।।
 অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণ দ্বিধা।
 বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ।। ৭০।।
 অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তোরতি স্ফুটম্।
 অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু কচিৎ।। ৭১।।
 ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহং বৃত্তের্মিতৌ যতঃ।
 বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ।। ৭২।।
 বিজ্ঞানময়কোষোহয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
 সর্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ।। ৭৩।।
 বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাখা বিদ্যুদ্রনিমেষবৎ।
 অন্যস্যানুপলব্ধত্বং শূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ।। ৭৪।।
 অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব-শ্রুতস্তুতঃ।
 জ্ঞানজ্যেষ্ঠাশ্রয়কং সর্বং জগদ্রাস্তিপ্ৰকল্পিতম্।। ৭৫।।
 নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোহস্তিতা।
 শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্যা তে।। ৭৬।।
 অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।
 অস্তীত্যেবোপলব্ধ্য ইতি বৈদিকদর্শনম্।। ৭৭।।

অগ্নুর্মহান্ মধ্যমো বেতোবং তত্রাপি বাদিনঃ।
 বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাত্রয়াৎ॥ ৭৮॥
 অগ্নুং বদন্ত্যন্তরালাং সৃক্ষনাড়ীপ্রচারতঃ।
 রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরভায়ম্॥ ৭৯॥
 অগোরগীয়ানেষোহণুঃ সৃক্ষাৎ সৃক্ষতরস্থিতি।
 অণুত্বমাহঃ শ্রুতয়ঃ শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ৮০॥
 বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ।
 ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥ ৮১॥
 দ্বিস্বরামধ্যমত্বমাত্রাপাদমন্তকম্।
 চৈতন্যব্যক্তিসংদৃষ্টেরানথাগ্রশ্রুতেরপি॥ ৮২॥
 সৃক্ষনাড়ী প্রচারস্ত্ব সৃক্ষরবয়বৈর্ভবেৎ।
 স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাং কক্ষুপ্রতিমোকবৎ॥ ৮৩॥
 ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোহপি গমাগমৈঃ।
 আত্মাংশানাং ভবেন্তেন মধ্যমত্বং সুনিশ্চিতম্॥ ৮৪॥
 সাংশস্য ঘটবল্লাশো ভবত্যেব তথা সতি।
 কৃতনাশাকৃতভাগ্যগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ॥ ৮৫॥
 তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
 আকাশবৎ সর্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ॥ ৮৬॥
 ইত্যুক্তা তদ্বিশেষেহপি বহুধা কলহং যযুঃ।
 অচিদ্রূপোহথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি॥ ৮৭॥
 প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ প্রাহ্মস্যাচিদাত্মত্বম্।
 আকাশবৎ দ্রব্যাত্মা শব্দবস্তুদৃগুগশ্চিতিঃ॥ ৮৮॥
 ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে।
 তৎসংস্কারাশ্চ তস্মৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ॥ ৮৯॥
 আত্মনো মনসো যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ।
 জায়ন্তেহথ প্রলীয়েন্তে সুযুপ্তেহৃদষ্টসংক্ষয়াৎ॥ ৯০॥
 চিতিমজ্ঞাচেতনোহ্যমিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্।
 স্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্তা ভোক্তা দুঃখাদিমন্তৃতঃ॥ ৯১॥
 যথাত্র কর্ম্মবশতঃ কদাচিত্ৎকং সুখাদিকম্।
 তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছাদি জন্যতে॥ ৯২॥
 এবঞ্চ সর্বগতস্যাপি সম্ভবেতোং গমাগমৌ।
 কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোহত্র প্রমাণমিতি তেহবদন্॥ ৯৩॥

আনন্দময়কোষো যঃ সুযুগ্তৌ পরিশষ্যতে।
 অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈবাং পূৰ্বকো-মোহস্য তে গুণাঃ॥ ৯৪॥
 গুঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য বোধাবোধস্বরূপতাম্।
 আত্মনো ব্রূতে ভট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোখিতস্মৃতেঃ॥ ৯৫॥
 জড়ো ভূত্বা তদাস্বাপ্নমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা।
 বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে॥ ৯৬॥
 দ্রষ্টৃদৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্কায়ম্।
 অপ্রকাশপ্রকাশভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্যুতঃ॥ ৯৭॥
 নিরংশস্যোভয়ায়ত্বং ন কথঞ্চিদঘটিষ্যতে।
 তেন চিদ্রূপ এবায়েতাত্মঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ॥ ৯৮॥
 জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তৎ।
 চিত্তো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ততে॥ ৯৯॥
 অসঙ্গয়শ্চিতেৰ্কক্ষমোক্ষৌ ভেদগ্রহাশ্মতৌ।
 বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থং পূৰ্বেষামিব চিহ্নিদা॥ ১০০॥
 মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরূচ্যতে।
 শ্রুতাবসঙ্গতা তদবদসঙ্গো হীত্যতঃ স্মৃটা॥ ১০১॥
 চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্।
 ঈশ্বরং ব্রূতে যোগাঃ স জীবৈভ্যাঃ পরঃ শ্রুতঃ॥ ১০২॥
 প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ।
 আরণ্যকে সত্ৰমেণ হ্যন্তর্য্যামুপপাদিতঃ॥ ১০৩॥
 অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ।
 বাক্যান্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি॥ ১০৪॥
 ক্ৰেশকর্মবিপাকৈস্তদাশ্রিতৈঃ পাসংযুতঃ।
 পুংবিশেষো ভবেদীশোঃ এববৎ সৌহৃদ্যসঙ্গচিৎ॥ ১০৫॥
 তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ ঘটতেহস্য নিয়ন্তৃত্বা।
 অব্যবহৌ বন্ধমোক্ষাপাতেতামিহান্যথা॥ ১০৬॥
 ভীষ্মাদিতোবমাদাবসঙ্গস্য পরাশ্রয়নঃ।
 শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্ৰেশকর্মাদ্যসঙ্গমাৎ॥ ১০৭॥
 জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্ৰেশাদি ন হ্যথাপি চ।
 বিবেকাগ্রহতঃ ক্ৰেশকর্মাদি প্রাণদীরিতম্॥ ১০৮॥
 নিত্যজ্ঞান-প্রযত্নেচ্ছাণুগানীশস্য মন্যতে।
 অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তর্কিকাঃ॥ ১০৯॥

পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা।
 সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি ঐতিহ্যগৌ।। ১১০।।
 নিত্যজ্ঞানাদিমদ্বৈতস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।
 হিরণ্যগর্ভ ঈশোহতো লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ।। ১১১।।
 উদগীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্।
 লিঙ্গসদ্বৈতহপি জীবত্বং নাস্য কর্মদ্যাব্যবতঃ।। ১১২।।
 স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন কাপি দৃশ্যতে।
 বৈরাজো দেহ ঈশোহতঃ সর্বতো মন্তুকাদিমান্।। ১১৩।।
 সহস্রশীর্ষেত্ত্বেবং হি বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি।
 ঐতিমিত্যাহরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ।। ১১৪।।
 সর্বতঃ পাণিপাদদ্বৈত্ব ক্রিম্যাদেবপি চেষতা।
 ততশ্চতুর্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পূমান্।। ১১৫।।
 পূত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাঃ প্রজাপতিঃ।
 প্রজা অসৃজতেত্যাদি ঐতিংচোদাহরন্ত্যমী।। ১১৬।।
 বিষ্ণের্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বৈধাঃ কমলজন্তুতঃ।
 বিষ্ণুরেবেশ ইত্যাহলৌকে ভাগবতা জনাঃ।। ১১৭।।
 শিবস্য পাদাবস্থেষ্টিং শার্ঙ্গ্যশব্দন্ততঃ শিবঃ।
 ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাঃ শৈবা আগমমানিনঃ।। ১১৮।।
 পূরত্রয়ং সাধয়িত্বং বিয়েশং সৌহৃদ্যপূজয়ৎ।
 বিনায়কং প্রাহরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ।। ১১৯।।
 এবমন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা।
 মন্ত্যর্থবাদকল্পাদীনাত্রিত্য প্রতিপেদিরে।। ১২০।।
 অন্তর্য্যামিগমারভ্য স্বাবরান্তেশবাদিনঃ।
 সত্যস্বার্থকবংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাৎ।। ১২১।।
 তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্।
 একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে।। ১২২।।
 মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্ময়িনস্ত মহেশ্বরম্।
 অস্যাব্যবভূতৈস্ত্ব ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।। ১২৩।।
 ইতি ঐত্যানুসারেণ ন্যায্যো নির্ণয় ঈশ্বরে।
 তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্বাবরান্তেশবাদিনাম্।। ১২৪।।
 মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
 অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজ্ঞে ঐতিঃ স্বয়ম্।। ১২৫।।

জড়ং মোহাস্বকং তচ্চেতনূভাবয়তি শ্রুতিঃ।
 আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাত্রবীং॥ ১২৬॥
 অচিদাস্বঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
 যত্র কুষ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ॥ ১২৭॥
 ইথং লৌকিকদৃষ্টৌতৎ সৰ্বৈরপ্যানুভূয়তে।
 যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদिति শ্রুতেঃ॥ ১২৮॥
 নাসদাসীদবিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ॥
 বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ॥ ১২৯॥
 তুচ্ছানির্বাচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
 জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ ১৩০॥
 অস্যা সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।
 প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাৎ যথা চিত্রপটস্তথা॥ ১৩১॥
 অস্বতন্ত্ৰা হি মায়া স্যাদপ্রতীতেৰ্বিনা চিতিম্।
 স্বতন্ত্ৰাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ॥ ১৩২॥
 কূটস্থাসঙ্গমাস্থানং জড়ত্বেন কৰোতি সা।
 চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নিৰ্মমে॥ ১৩৩॥
 কূটস্থমনপাকৃত্য কৰোতি জগদাদিকম্।
 দুৰ্ঘটেকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ॥ ১৩৪॥
 দ্রবত্বমুদকে বহনবৌদ্ধ্যং কাঠিন্যমশ্বনি।
 মায়ায়া দুৰ্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যথা॥ ১৩৫॥
 ন বেত্তি মায়িনং লোকো যাবস্তাবচ্চমৎকৃতিম্।
 ধত্তে মনসি পশ্চাদ্ভু মায়ৈবেত্বাপশাম্যতি॥ ১৩৬॥
 প্রসরন্তি হি চোদ্যানি জগদ্বস্তত্ত্ববাদিষু।
 ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্যাস্চোদ্যৌকরূপতঃ॥ ১৩৭॥
 চোদ্যৌহপি যদি চোদ্যং স্যাত্তচ্ছোদ্যো চোদ্যতে ময়া।
 পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্॥ ১৩৮॥
 বিশ্বম্যৈকশরীরায় মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।
 অশেষ্যঃ পরিহারোহস্যা বুদ্ধিমত্তিঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৩৯॥
 মায়াহ্মেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিন্।
 লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যন্তদীক্ষ্যতাম্॥ ১৪০॥
 ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
 ন মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে॥ ১৪১॥

স্পষ্টং ভাতি জগদ্বেদমশকাং তমিরূপণম্।
 মায়াময়ং জগন্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ॥ ১৪২॥
 নিরুপয়িতুমারক্কে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
 অজ্ঞানং পুরতন্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসূচিৎ॥ ১৪৩॥
 দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্যোগোৎপাদিতাঃ কথম্।
 কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্॥ ১৪৪॥
 বীর্যসৌব স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্রয়া।
 অম্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বক্ষ্যবীর্যতঃ॥ ১৪৫॥
 ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
 অতএব মহাত্তোহস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্॥ ১৪৬॥
 এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদগর্ভবাসস্থিতং,
 রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ধৃতনানাকুরম্।
 পর্যায়েণ শিশুত্বমৌবনজরারৌগেরনৈকৈর্বৃতং,
 পশ্যাত্যস্তি শৃণোতি জিহ্বতি তথাগচ্ছত্যাগাচ্ছতি॥ ১৪৭॥
 দেহবদবটধানাদৌ সুবিচার্য্যাবলোক্যতাম্।
 ক ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মাশ্মায়েতি নিশ্চিনু॥ ১৪৮॥
 নিরুস্তাবভিমানং যে দধতে তর্কিকাদয়ঃ।
 হর্ষমিভ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ॥ ১৪৯॥
 অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।
 অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু॥ ১৫০॥
 অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
 মায়াবীজং তদেবৈকং সুসুপ্তাবনুভূয়তে॥ ১৫১॥
 জাগ্রৎস্বপ্নজগন্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ।
 তস্মাদশেষজগতো বাসনান্তত্র সংস্থিতাঃ॥ ১৫২॥
 যা বুদ্ধিবাসনান্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিস্মৃতি।
 মেঘাকাশবদস্পষ্টচিদাভাসোহনুমীয়তাম্॥ ১৫৩॥
 সাভাসমেব তদবীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।
 অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে॥ ১৫৪॥
 মায়্যভাসেন জীবশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
 মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ॥ ১৫৫॥
 মেঘবদবর্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
 ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ॥ ১৫৬॥

মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ
 অন্তর্যামী চ সৰ্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি ॥ ১৫৭ ॥
 সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্ৰম্যৈবং শ্রুতিজগৌ।
 এষ সৰ্বেশ্বর ইতি সোহয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ১৫৮ ॥
 সৰ্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যাতাম্।
 শ্রৌতার্থস্যাবিতৰ্ক্যত্বান্মায়ায়ং সৰ্বসম্ভবাৎ ॥ ১৫৯ ॥
 অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
 ন কোহপি শক্তস্তেনায়ং সৰ্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৬০ ॥
 অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাত্তত্র সংস্থিতাঃ।
 তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সৰ্বং তেন সৰ্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১৬১ ॥
 বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সৰ্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে।
 সৰ্ববুদ্ধিষু তদৃষ্টা বাসনাস্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২ ॥
 বিজ্ঞানময়মুখ্যেযু কোষেহন্যত্র চৈব হি।
 অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬৩ ॥
 বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নাস্তরোহস্য ধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
 ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥ ১৬৪ ॥
 তত্ত্বঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
 সৰ্বোপাদানরূপত্বাৎ সৰ্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫ ॥
 পটাদপ্যন্তরন্তস্তন্তোরপ্যাংশুরান্তরঃ।
 আস্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬ ॥
 দ্বিত্র্যাস্তরত্বকক্ষণাং দর্শনেহুপায়মাস্তরঃ।
 ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥
 পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোরূপূর্যথা।
 সৰ্বরূপেণ সংস্থানাৎ সৰ্বমস্য বপুস্তথা ॥ ১৬৮ ॥
 তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা।
 অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯ ॥
 তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা।
 বিক্রিঃ . তথাবশাৎ ভবতোব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
 ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদেদেশেহুর্জুন তিষ্ঠতি।
 ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তরুটানি মায়ায়া ॥ ১৭১ ॥
 সৰ্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।
 তদুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে বলু ॥ ১৭২ ॥

দেহাদিপঞ্জরং যন্তুং তদারোহোহভিমানিতা।

বিহিতপ্রতিষিদ্ধেযু প্রবৃতির্ভ্রমণং ভবেৎ॥ ১৭৩॥

বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ।

ঋশ্তেন্দ্ৰাশো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ॥ ১৭৪॥

অন্তর্ভ্রময়তীত্যন্তদ্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।

পৃথিব্যাদিষু সর্বত্র ন্যাযোহয়ং যোজ্যতাং ধিয়া॥ ১৭৫॥

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ।

কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি॥ ১৭৬॥

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।

ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ততে॥ ১৭৭॥

ঈদংবোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্মৈব বার্য্যতাম্।

তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ॥ ১৭৮॥

তাবতা মুক্তিগরিত্যাহঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।

শ্রুতিস্মৃতী মবৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্॥ ১৭৯॥

আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাম্মাদিতি হি শ্রুতম্।

সর্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্য্যামিদ্ধতঃ পৃথক্॥ ১৮০॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ॥ ১৮১॥

জগদেযানির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যকুৎ যতঃ।

আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ো মতৌ॥ ১৮২॥

আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।

প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটৌ যদ্বৎ প্রসারিতঃ॥ ১৮৩॥

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মান্যেবাখিলং জগৎ।

প্রাণিকর্ম্মক্ষয়শবাৎ সঙ্কোচিতপটৌ যথা॥ ১৮৪॥

রাত্রিঘট্টৌ সৃপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে।

তুষ্টীভাবমনোরাজৌ ইব সৃপ্তিলয়াবিমৌ॥ ১৮৫॥

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমন্বেন হেতুনা।

আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ॥ ১৮৬॥

অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা।

চিদাভাসাংশতস্কেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ॥ ১৮৭॥

তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্।

পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ॥ ১৮৮॥

ইতি বার্ষিককারেণ জড়চেতনহেতুত।
 পরমাশ্বন এবোক্তা নেশ্বরস্যোতি চেচ্ছণু॥ ১৮৯॥
 অন্যান্যাধ্যাসমগ্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।
 ঈশ্বরব্রহ্মাণোঃ সিদ্ধং কৃদ্ভা ব্রুতে সুরেশ্বরঃ॥ ১৯০॥
 সত্যং জ্ঞানমনস্তং যদব্রহ্ম তস্মাৎ সমুখিতাঃ।
 ঋং বায়বয়িজলোৰ্যোষধ্যমদেহা ইতি শ্রুতিঃ॥ ১৯১॥
 আপাতদৃষ্টিতন্ত্র ব্রহ্মাণো ভাতি হেতুত।
 হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যান্যাধ্যাস ইম্যতে॥ ১৯২॥
 অন্যান্যাধ্যাসরূপোহসাবল্লিপুপটো যথা।
 ঘট্রিতে নৈকতামেতি তদ্বদ্রাত্ত্যেকতাং গতঃ॥ ১৯৩॥
 মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।
 তদ্বদব্রহ্মেশ্বরৈক্যং পশ্যাত্ত্যাপাতদর্শিনঃ॥ ১৯৪॥
 উপক্রমাদিভিলিঙ্গিত্ত্বংপর্যস্য বিচারণাৎ।
 অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেব মহেশ্বরঃ॥ ১৯৫॥
 সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বোপক্রম্যোপসংহতম্।
 যতো বাচো নিবর্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ॥ ১৯৬॥
 মায়া সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়ায়া।
 অন্য ইত্যপরা ব্রুতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ॥ ১৯৭॥
 আনন্দময় ঈশোহয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত।
 হিরণ্যগর্ভরূপোহভূৎ সৃষ্টিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ॥ ১৯৮॥
 ক্রমেণ যুগপদবৈবা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাস্রুতিঃ।
 দ্বিবিধশ্রুতিসত্ত্বাৎ দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ॥ ১৯৯॥
 সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্বজীবঘনাশ্রকঃ।
 সর্বাংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান॥ ২০০॥
 প্রত্যুষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্যায়ম্।
 লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে॥ ২০১॥
 সর্বতো লাক্ষিতো মস্যা যথা স্যাৎঘট্রিতঃ পটঃ।
 সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্বত্র লাক্ষিতম্॥ ২০২॥
 শস্যং বা শাকজাতং বা সর্বতোহঙ্কুরিতং যথা।
 কোমলং তদ্বদবৈব পেলবো জগদঙ্কুরঃ॥ ২০৩॥
 আতপাতাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ।
 শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্কিরীট॥ ২০৪॥

বিশ্বরূপাখ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেহপি পৌরুষে।
 ধাত্রাদিত্ত্বস্বপর্য্যন্তানেনতস্যাবয়বান্ বিদুঃ॥ ২০৫॥
 ঈশসূত্রবিরাট্ বেদো বিশ্বক্কদ্ৰেস্তবহস্যঃ।
 বিয়তৈরবমৈরালমারিকায়ক্ষরাক্ষসঃ॥ ২০৬॥
 বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা গবাস্থমুগপক্ষিণঃ।
 অশ্বশ্ববটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥ ২০৭॥
 জলপাষণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুন্দালকাদয়ঃ।
 ঈশ্বরঃ সৰ্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥ ২০৮॥
 যথা যথোপাসতে তং ফলমীশস্তথা তথা।
 ফলোৎকৰ্ষাপকৰ্ষৌ তু পূজ্যপূজনুসারতঃ॥ ২০৯॥
 মুক্তিস্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
 স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা॥ ২১০॥
 অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ।
 ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাস্বকম্॥ ২১১॥
 আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
 মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সৰ্বং প্রকল্পিতম্॥ ২১২॥
 ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
 জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ॥ ২১৩॥
 অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
 জীবেশয়োৰ্ম্মায়িকয়োৰ্দ্ধৈব কলহং যযুঃ॥ ২১৪॥
 জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বয়ম্॥
 অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৌৰ্বিবদামহে॥ ২১৫॥
 তৃণাচ্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ।
 লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ॥ ২১৬॥
 অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যতা তদা।
 ভ্রান্তা এবাখিলান্তেষাং ক মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্॥ ২১৭॥
 উত্তমামধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্ত্ব তেন কিম্।
 স্বপ্নস্বরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু॥ ২১৮॥
 তস্মান্মুমুকুভির্মৈব ব মতিজীবেশবাদয়োঃ।
 কার্য্য্য কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বৃধ্যতাক্ত তৎ॥ ২১৯॥
 পূৰ্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেষ্টস্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।
 প্রাপ্নুতোহস্ত নিমজ্জস্ব তয়োনৈতাবতাবশঃ॥ ২২০॥

অসঙ্গতিদ্বিভুক্তীৰ্বঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ।
 যোগোক্তস্তত্ত্বমোর্থো শুদ্ধৌ তাবিতি চেষ্টুণু। ২২১।।
 ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতো।
 অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষাতে।। ২২২।।
 অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
 মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ।। ২২৩।।
 অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সম্যগীরিতম্।
 ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাদ্রবাস্বকঃ।। ২২৪।।
 জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাদ্রবে তয়োঃ।
 আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্মলৌ।। ২২৫।।
 এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োৰ্কশৌ।
 তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্মলে।। ২২৬।।
 এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি।
 দেহোহন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্।। ২২৭।।
 আত্মভেদো জগৎ সত্যমীশোহন্য ইতি চেৎ ত্রয়ম্।
 ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ।। ২২৮।।
 জীবোহসঙ্গত্বমাত্রেন কৃতার্থ ইতি চেত্তদা।
 প্রকচন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেনাপি কৃতার্থতা।। ২২৯।।
 যথা অগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাত্মনঃ।।
 অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোজর্জরদীপয়োঃ।। ২৩০।।
 অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা।
 নিযচ্ছতোতমীশোহপি কোহস্য মোক্ষস্তথা সতি।। ২৩১।।
 অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা।
 বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।। ২৩২।।
 বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাশ্বনানাত্তমিষ্যতাম্।
 ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা।। ২৩৩।।
 দুর্ঘটিং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি।
 বাস্তবৌ বন্ধমাক্ষৌ তু শ্রুতিন সহতে-তরাম্।। ২৩৪।।
 ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
 ন মুমুকুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতা।। ২৩৫।।
 মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোৰ্কৎসৌ জীবেশ্বরবুভৌ।
 যথেষ্টং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বদ্বৈতমেব হি।। ২৩৬।।

কূটস্থপ্রপাণোৰ্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
 ঘটাকাশমহাকাশৌ বিষুজ্যোতে ন হি ক্ৰটিৎ॥ ২৩৭॥
 যদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাদ্য চোপরি।
 মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্॥ ২৩৮॥
 যে বদন্তীখ্যমেতেহপি ভ্রাম্যন্তেহবিদ্যাত্র কিম্।
 ন যথা পূৰ্ব্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ॥ ২৩৯॥
 ঐহিকামুখিকঃ সৰ্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ।
 ন ভাতি নাস্তি চাঈতমিতাজ্জানিবিনিশ্চয়ঃ॥ ২৪০॥
 জ্ঞানিনাং বিপরীতোহস্মাশ্চিৎসয়ঃ সম্যগীক্ষ্যতে।
 স্বশ্চনিশ্চয়তো বন্ধো মুক্তোহহং বেতি মন্যতে॥ ২৪১॥
 নান্নৈতমপরোক্ষঞ্চৈব চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ।
 অশেষেণ ন ভাতঞ্চৈদ্বৈতং কিং ভাসতেহখিলম্॥ ২৪২॥
 দিষ্ট্যত্রৈণ বিভানস্তু দ্বয়োরপি সমং খলু।
 দ্বৈতুসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্॥ ২৪৩॥
 দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং দ্বিদম্।
 চিদ্ভানন্তুবিরোধস্য দ্বৈতস্যাতোহসমে উভে॥ ২৪৪॥
 এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসন্মায়াময়মত্বতঃ।
 তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্ভিভাসতে॥ ২৪৫॥
 অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ।
 ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশিষ্যতাম্॥ ২৪৬॥
 পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বং ভাতি চেষ্টং তথা পুনঃ।
 পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসন্তেন তে বদ॥ ২৪৭॥
 কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ খেদোহয়ং দ্বৈত ইষ্যতাম্।
 অদ্বৈতে তু ন যুক্তোহয়ং সৰ্ব্বানর্থনিবারণাৎ॥ ২৪৮॥
 ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথা পূৰ্ব্বং ময়ীতি চেৎ।
 মচ্ছন্দবাত্যোহহঙ্কারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ॥ ২৪৯॥
 চিদ্রূপেহপি প্রসজ্যেরন তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি।
 মাধ্যাসং কুরু কিস্তু ভ্রং বিবেকং কুরু সৰ্ব্বদা॥ ২৫০॥
 ঋটিত্যাধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ।
 আবর্তয়েদ্বিবেকঞ্চ দৃঢ়ং বাসয়িত্বং সদা॥ ২৫১॥
 বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যেবেতি ন ভগ্যতাম্।
 অচিন্ত্যরচনাত্তস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী॥ ২৫২॥

চিদপ্যচিস্ত্যরচনা যদি তর্হাস্ত নো বয়ম্।
 চিত্তিং সূচিস্ত্যরচনাং ব্রুমো নিত্যত্বকারণাৎ॥ ২৫৩॥
 প্রাগভাবো নানুভূতশ্চিত্তের্নিত্যা ততশ্চিত্তিঃ।
 দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্ত চৈতন্যেনানুভূয়তে॥ ২৫৪॥
 প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
 তথাপি রচনাচিস্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ॥ ২৫৫॥
 চিত্তং প্রত্যক্ষা ততোহন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।
 নান্বৈতমপরোক্ষক্ষেতোতম ব্যাহতং কথম্॥ ২৫৬॥
 ইখং জ্ঞাত্বাপ্যসম্ভুতঃ কেচিত্তং কৃত ইতীর্য়াতাম্।
 চার্কাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ॥ ২৫৭॥
 সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্য ধীদোষাদিতি চেত্তথা।
 অসম্ভুতশ্চ শাস্ত্রার্থং ন স্বীকৃন্তে বিশেষতঃ॥ ২৫৮॥
 যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
 ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদৃষ্টমেব তৎ॥ ২৫৯॥
 যথা সর্কে প্রভিদিয়ন্তে হৃদয়গ্রহস্থিতি।
 কামা গ্রহস্থিরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ॥ ২৬০॥
 অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ।
 ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশক্তিভাঃ॥ ২৬১॥
 অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্‌ পশ্যন্নহঙ্কৃতিম্।
 ইচ্ছংস্ত কোটিবস্ত্বনি বাধো গ্রহিভেদতঃ॥ ২৬২॥
 গ্রহিভেদহপি সংভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারদ্ধদোষতঃ।
 বুদ্ধ্যপি পাপাবাহুল্যাদসন্তোষা যথা তব॥ ২৬৩॥
 অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈর্দেহব্যাধ্যাদিভিত্ত্বা।
 বৃক্ষাদিজন্মনাশৈর্কা চিদ্রূপাত্মনি কিং ভবেৎ॥ ২৬৪॥
 গ্রহিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তম্‌ বিস্ময়।
 অয়মেব গ্রহিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্॥ ২৬৫॥
 নৈবং জনন্তি মৃদাশ্চেৎ সোহয়ং গ্রহীন চাপরঃ।
 গ্রহিভেদমাশ্রয় বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ॥ ২৬৬॥
 প্রবৃষ্টৌ বা নিবৃষ্টৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
 ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমন্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ॥ ২৬৭॥
 ব্রাত্যশ্রৌত্রিয়যোর্কেদপাঠাপাঠকৃত্য ভিদা।

নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোহয়ং ন্যায়োহু যোজ্যাতাম্ ॥ ২৬৮ ॥
 ন স্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
 উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রস্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
 উদাসীন্যং বিধেয়ক্ষেদ্বচ্ছব্যর্থতা তদা।
 ন শক্তা হাস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ ॥ ২৭০ ॥
 তত্ত্ববোধঃ ক্ষয়ব্যাধিং মন্যতে যে মহাধিয়ঃ
 তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং দুঃশকং বদ ॥ ২৭১ ॥
 ভরতাদেবপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেন্তি চেষ্টদা।
 জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দম্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৭২ ॥
 ন হ্যাহারাদি সংত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ কচিৎ।
 কাষ্ঠপাষণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৭৩ ॥
 সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্রুতে।
 তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥ ২৭৪ ॥
 অজ্ঞাতা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বক্তন্যথান্যথা।
 মূর্খাণাং নির্ণয়স্তাস্তামস্মৎসিদ্ধান্ত উচ্যতে ॥ ২৭৫ ॥
 বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়ান্তে পরম্পরম্।
 প্রায়েণ সহ বর্তন্তে বিযুক্তান্তে কচিৎ কচিৎ ॥ ২৭৬ ॥
 হেতুস্বরূপকার্য্যানি ভিন্নান্যেদ্বামসঙ্করঃ
 যথাবদ্বগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭ ॥
 দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা।
 অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োহপ্যমী ॥ ২৭৮ ॥
 শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বস্তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্।
 পুনর্গ্রহেরনুদয়ো বোধসৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৭৯ ॥
 যমাদিধীর্নিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ।
 সূর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিতাসঙ্কর ঈরিতঃ ॥ ২৮০ ॥
 তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ।
 বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরামাবুভৌ ॥ ২৮১ ॥
 ত্রয়োহপ্যত্যন্তপকাশ্চেষ্মহত্তত্ত্বপসঃ ফলম্।
 দুরিতেন কচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥ ২৮২ ॥
 বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্ত প্রতিবধ্যতে।
 यस্য তস্য নপ মোক্ষেহস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥ ২৮৩ ॥
 পূর্ণে বোধে তদনৌ দৌ প্রতিবন্ধৌ যদা তদা।

মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যাতি ॥ ২৮৪ ॥

ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধিস্মৃতঃ ।

দেহাত্মবৎ পরাত্মহৃদার্তো বোধঃ সমাপ্যতে ॥ ২৮৫ ॥

সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি ।

দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যবাস্তবম্ ॥ ২৮৬ ॥

আরন্ধকৰ্ম্মনানাহ্বাৎ বুদ্ধানামান্যথান্যথা ।

বৰ্ত্তনন্তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৮৭ ॥

স্বস্বকৰ্ম্মানুসারেণ বৰ্ত্তস্তাং তে যথা তথা ।

অবিশিষ্টঃ সৰ্ব্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৮৮ ॥

জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবাপিতম ।

মায়ায়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যে পরিশিষ্যতাম্ ॥ ২৮৯ ॥

চিত্রদীপমিমং নিভ্যং যেহনুসন্দধতে বুধাঃ ।

পশ্যন্তোহপি জগচ্চিত্রং তে ন মুহ্যন্তি পূৰ্ব্ববৎ ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ ।

আত্মানঞ্চোদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।
 কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঙ্গরেৎ ॥ ১ ॥
 অস্যাঃ তেভ্যেভিপ্রায়ঃ সমাগত্র বিচার্য্যতে ।
 জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২ ॥
 মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ ।
 কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সৰ্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥
 ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা ।
 জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪ ॥
 ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ ।
 অন্যান্যাধ্যাসতোহসঙ্গধীস্থজীবোহত্র পুরুষঃ ॥ ৫ ॥
 সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোহধিক্রিয়তে ন তু ।
 কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ ক্ল্যাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬ ॥
 অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে ।
 যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোহভিমন্যতে ॥ ৭ ॥
 ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা ।
 যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোহস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮ ॥
 নাসঙ্গৈহকৃতিবৃন্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু ।
 একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যত্মস্ত্রিবিধোহহমঃ ॥ ৯ ॥
 অন্যান্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাস্যোক্তপুঃ ।
 একীভূয় ভবেমুখ্যস্তত্র মুঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১০ ॥
 পৃথাগাভাসকূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ ।
 পর্যায়েণ প্রযুক্তস্তেহহংশদং লোকে চ বৈদিকে ॥ ১১ ॥
 লৌকিকব্যবহারেহসঙ্গচ্ছামীতাদিকে বুধঃ ।
 বিবিচ্যেব চিদাভাসং কূটস্থাস্তং বিবক্ষতি ॥ ১২ ॥

অসঙ্কোহং চিদাম্বাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ।
 অহংশকঃ প্রযুক্তেন্দ্ৰিয়ং কূটস্থে কেবলে বুধঃ॥ ১৩॥
 জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে দ্বাষ্ট্যভাসস্যৈব ন চাশ্বনঃ।
 তথা চ কথমভাসঃ কূটস্থোহস্মীতি বুধ্যতাম্॥ ১৪॥
 নায়ং দোষশ্চিদভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।
 আভাসত্বস্য মিথ্যাভাৎ কূটস্থাত্বাবশেষণাৎ॥ ১৫॥
 কূটস্থোহস্মীতি বোধোহপি মিথ্যা চেদ্রেতি কো বদেৎ।
 ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসপবিসর্পণম্॥ ১৬॥
 তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো বিনিবর্ত্ততে।
 যক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাছলৌকিকা জনাঃ॥ ১৭॥
 তস্মাদভাসপুরুষঃ স কূটস্থো বিবিচ্য তম্।
 কূটস্থোহস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাৎ শ্রুতিঃ॥ ১৮॥
 অসন্ধিগনন্ধাবিপর্য্যস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষাতে।
 তদ্বদ্রেতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে॥ ১৯॥
 দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাকম্।
 আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ২০॥
 অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেত্তুদুচ্যতাম্।
 স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ॥ ২১॥
 পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ।
 নিত্যাপরোক্ষরূপেহপি দ্বয়ং স্যাদংশমে যথা॥ ২২॥
 নবসংখ্যাহতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাস্তদা।
 ন বেত্তি দশমোহস্মীতি বীক্ষ্যমাণোহপি তাল্লবঃ॥ ২৩॥
 ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা।
 মত্বা বস্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ॥ ২৪॥
 নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি।
 অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিৎ বিদূর্কুধাঃ॥ ২৫॥
 ন মৃতো দশমোহস্মীতি শ্রদ্ধাপ্তবচনং তদা।
 পরোক্ষভেদে দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ॥ ২৬॥
 ত্রমেব দশমোহস্মীতি গগয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
 অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হব্যতোয ন রোদিতি॥ ২৭॥
 অজ্ঞানাবৃত্তিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানহৃষ্টয়ঃ।
 শোকাপগম ইতোতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি॥ ২৮॥

সংসারাসক্তচিন্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কাদাচন।
 স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেদ্যায়ম॥ ২৯॥
 না ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বস্তি প্রসঙ্গতঃ।
 কর্তা ভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে॥ ৩০॥
 অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেষ্তি বাস্তব্যা।
 পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেষ্তি বিচারতঃ॥ ৩১॥
 কর্তা ভোক্তেন্ত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।
 কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যাতি॥ ৩২॥
 অজ্ঞানমাবৃত্তিত্তদ্বদবিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।
 অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তুপ্তির্নিরঙ্কুশা॥ ৩৩॥
 সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্মিন্নৌ।
 বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিসৌ বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪॥
 ন জানামীতু্যদাসীনব্যবহারস্য কারণম্।
 বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্॥ ৩৫॥
 অমার্গেণ বিচার্য্যথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ।
 বিপরীতব্যহতির্যাবৃত্তেঃ কার্য্যমিষ্যতে॥ ৩৬॥
 দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ইরিতঃ।
 কর্তৃত্বাদাখিলঃ শোকঃ সংসারার্থোহস্য বন্ধকঃ॥ ৩৭॥
 অজ্ঞানমাবৃত্তিশ্চেতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্প্রসিধ্যতঃ।
 যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপস্যৈব নান্বনঃ॥ ৩৮॥
 বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ।
 অস্ত্যেব তদবস্থাত্তমবিরুদ্ধং ততস্ত্যোঃ॥ ৩৯॥
 ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি।
 ন শঙ্কনীয়ং সর্ব্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ॥ ৪০॥
 সংসার্য্যহং বিবুদ্ধোহহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।
 জীবগা উত্তরাবস্থা ভাস্তি ন ব্রহ্মগা যদি॥ ৪১॥
 তর্হ্যজ্ঞোহহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্বৃষ্টিতো ন হি।
 ইতি পূর্ব্বৈ অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু॥ ৪২॥
 অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মোত্যাধিষ্ঠানতয়া জগুঃ।
 জীবাবস্থাত্তমজ্ঞানভিমানিত্বাদবাদিষম্॥ ৪৩॥
 জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেহস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃত্তিঃ।
 ন ভাতি নাস্তি চেত্যেবা দ্বিবিধাপি ক্লিন্ধ্যতি॥ ৪৪॥

পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা।
 অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হ্যভানাবৃতিহেতুতা॥ ৪৫॥
 অভানাবরণে নষ্টে জীবহারোপসংক্ষয়াৎ।
 কর্তৃত্বাদাখিলঃ শোকঃ সংসারাত্মো নিবৰ্ত্ততে॥ ৪৬॥
 নিবৃতে সৰ্বসংগ্রে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
 নিরঙ্কুশা ভবেত্তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকাসমুদ্ভবাৎ॥ ৪৭॥
 অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাথো উভে ইমে।
 অবশ্যে জীবগে ব্রতে আত্মানক্ষেদিতি শ্রুতিঃ॥ ৪৮॥
 অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্বিবিধং ভবেৎ।
 বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্ভিযাপ্যেবং তদীক্ষণাৎ॥ ৪৯॥
 পরোক্ষজ্ঞানকালেহপি বিষয়স্বপ্রকাশতা।
 সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্তীত্যেবং বিবোধনাৎ॥ ৫০॥
 অহং ব্রহ্মেতানুগ্ৰীষ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুগ্ৰীষ্য।
 পরোড়জ্ঞানমেতন্ন ভাস্তং বাধানিরূপণাৎ॥ ৫১॥
 ব্রহ্ম নাস্তীতি মানক্ষেৎ স্যাদ্বাধ্যাত তদা ব্রহ্ম।
 ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোহতো ন বাধ্যতে॥ ৫২॥
 ব্যক্তনুল্লেক্যমাশ্রয় প্রমত্তে স্বগধীরপি।
 ভাস্তিঃ সাদ্ব্যক্তনুল্লেক্যং সামান্যোল্লেক্যদর্শনাৎ॥ ৫৩॥
 অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য স পরোক্ষমতিপ্রমঃ।
 পরোক্ষমিত্যনুল্লেক্যাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ॥ ৫৪॥
 অংশাগৃহীতিব্রীতিশ্চেৎ ঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ।
 নিরংশস্যাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ॥ ৫৫॥
 অসত্ত্বাংশো নিবৰ্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতত্ত্বাৎ।
 অভানাংশনিবৃতিঃ স্যাদপরোক্ষধিয়া কৃত্য॥ ৫৬॥
 দশমোহস্তীত্যভিত্রাস্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে।
 ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্॥ ৫৭॥
 আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে।
 ব্যক্তিরূপ্মিথ্যতে যদ্বদশমত্বমসীত্যতঃ॥ ৫৮॥
 দশমঃ ক ইতি প্রপ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
 গগয়িত্বা হেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ॥ ৫৯॥
 দশমোহস্মীতি বাক্যোথা ন ধীরস্য বিহন্যতে।
 আদিমধাবসানেষু, ন নবত্বস্য সংশয়ঃ॥ ৬০॥

সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্মসত্ত্বং পরোক্ষতঃ।
 গৃহীত্বা তত্ত্বমস্যাদিবাধ্যাক্ষ্যাজিৎ সমুন্নিখেৎ॥ ৬১॥
 আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্।
 নৈব বাভিচরেত্তস্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬২॥
 জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণের ভূঃ পুরা।
 পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাং ব্যক্তিমৈক্ষত॥ ৬৩॥
 যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভূগোঃ পিতা।
 তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্যস্থলমুক্তবান॥ ৬৪॥
 অন্নপ্রাণাদিকোষেষু সুবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ।
 আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযুযুজৎ॥ ৬৫॥
 সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বোত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
 উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোশেষতৎ প্রদর্শিতম্॥ ৬৬॥
 পারোক্ষ্যেণ বিবৃদ্ধ্যেচ্ছো য আত্মোত্যাদিলক্ষণাৎ।
 অপরোক্ষীকত্বমিচ্ছৎশচতুর্কারং গুরুং যযৌ॥ ৬৭॥
 আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্মা লক্ষিতম্।
 অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা দর্শিতম্॥ ৬৮॥
 অবাস্তুরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মাধীর্ভবেৎ।
 সর্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাস্তপরোক্ষধীঃ॥ ৬৯॥
 ব্রহ্মাপারোক্ষ্যসিদ্ধার্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্।
 বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমর্তিন হি॥ ৭০॥
 আলম্বনতয়া ভাতি যোহস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
 অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ॥ ৭১॥
 মায়োপাধির্জগদ্বোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
 পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাক্তস্তৎপদাভিধঃ॥ ৭২॥
 প্রত্যক্পরোক্ষতৈকস্য সন্ধিতীয়ত্বপূর্ণতা।
 বিরুদ্ধ্যেতে যতস্তস্মান্নলক্ষণা সংপ্রবর্ততে॥ ৭৩॥
 তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
 সেছয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা॥ ৭৪॥
 সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
 অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুর্বাং মতঃ॥ ৭৫॥
 প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোহদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
 অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ॥ ৭৬॥

ইক্ষ্মন্যোন্যাতাদাশ্চ্য প্রতিপত্তিৰ্যদা ভবেৎ।
 পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগবোধেহবশিষ্যতে॥ ৭৭॥
 এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীৰ্যতে।
 যৈশ্চেবাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্॥ ৭৮॥
 আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুন্ত্য বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ।
 স্বর্গাদিবাক্যবম্বেবং দশমে ব্যভিচারতঃ॥ ৭৯॥
 স্বতেহু পরাক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঙ্কৃতঃ।
 নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্নহৃত্যহো॥ ৮০॥
 বুদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতিদৃশম্।
 লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ভূৎপ্রসাদতঃ॥ ৮১॥
 অন্তঃকরণসত্ত্বিবোধো জীবোহু পরোক্ষতাম্।
 অর্হতুপাদিসঙ্ঘাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাদিতঃ॥ ৮২॥
 নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষত্বতঃ।
 যাবদ্বিদ্বেদহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ॥ ৮৩॥
 অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যভ্যাং বিশিষ্যতে।
 উপাধিজীবভাবস্য ব্রহ্মতয়াশ্চ নান্যথা॥ ৮৪॥
 যথা বিধিরূপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্।
 সুবর্ণলৌহভেদেন শৃঙ্খলভং ন ভিদ্যতে॥ ৮৫॥
 অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষীদ্বিধিমুখেন চ।
 বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিতম্॥ ৮৬॥
 অহমর্থপরিভ্যাগাদহং ব্রহ্মোতি ধীঃ কৃতঃ।
 নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ॥ ৮৭॥
 অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
 অহং ব্রহ্মোতি বাকোন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিসীক্ষ্যতে॥ ৮৮॥
 স্বপ্রকাশোহপি সাক্ষোষ ধীবৃত্ত্যা ব্যাপাতেহ্ন্যবৎ।
 ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃত্তিনিবারিতম্॥ ৮৯॥
 বুদ্ধিতৎস্বচিদভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্তুতো ঘটম্।
 তব্রাহ্মণ্যং ধিয়া নশেদভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥ ৯০॥
 ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
 স্বয়ং স্ফুরণরূপাত্মান্নাভাস উপযুক্ত্যতে॥ ৯১॥
 চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যতে ঘটাদেদর্শনে যথা।
 ন দীপদর্শনে কিস্ত চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে॥ ৯২॥

স্থিতোহ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।
 ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্যাৎ ঘটাদিবৎ॥ ৯৩॥
 অপ্রমেয়মনাদিষ্টেত্তত্র শ্রুতৌদমীরিতম্।
 মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা॥ ৯৪॥
 আত্মানঞ্চৈদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি বাক্যতঃ।
 ব্রহ্মাত্মব্যক্তিমুন্নিখ্য যো বোধঃ সোহভিধীয়তে॥ ৯৫॥
 অস্ত বোধোহপরোক্ষোহত্র মহাবাক্যং তথাপ্যসৌ।
 ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ॥ ৯৬॥
 অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
 শমাদিসহিতস্তাবদভ্যাসেৎ শ্রবণাদিকম্॥ ৯৭॥
 বাঢ়ং সন্তি হৃদাঢ্যস্য হেতবঃ শ্রত্যনেকতা।
 অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা॥ ৯৮॥
 শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ শ্রুতং কৰ্ম্মান্যথান্যথা।
 এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেৎ॥ ৯৯॥
 বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ।
 ব্রহ্মাত্মন্যোব তাৎপর্য্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ॥ ১০০॥
 সমধ্বয়াধ্যায় এতৎ সূক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ।
 তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা॥ ১০১॥
 বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদেহাদিষ্টাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
 পুনঃ পুনরুদ্যেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি॥ ১০২॥
 বিপরীতা ভাবনেনৈকাগ্রাৎ সা নিবর্ত্ততে।
 তদ্ব্যাপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ॥ ১০৩॥
 উপাস্তয়োহত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেহপি চিন্তিতাঃ।
 প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্বৎবেৎ॥ ১০৪॥
 তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোনাং তৎপ্রবোধনম্।
 এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥ ১০৫॥
 তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবীরিতি ব্রাহ্মণঃ।
 নানুধ্যায়াদবহুঙ্ক্ষান্ বাচো বিঘ্নাপনং হি তৎ॥ ১০৬॥
 অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে॥
 তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ১০৭॥
 ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্যমাশ্বন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ।
 বিধন্তো বিপরীতায় ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি॥ ১০৮॥

যদ্যথা বর্জ্যতে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথা ত্বধীঃ।
 বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্রাদাবরিধীর্থথা॥ ১০৯॥
 আত্মা দেহাদিভিন্নোহয়ং মিথ্যা চেদং জগন্তয়োঃ।
 দেহাদ্যাশ্চাত্তস্যতত্ত্বধীর্কিপর্যায়ভাবনা॥ ১১০॥
 তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্।
 আত্মনো ভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্ত্বং জগতোহনিশম্॥ ১১১॥
 কিং মন্তুজপবনমুর্তিধ্যানবচ্চাত্ত্বভেদধীঃ।
 জগন্মিথ্যাত্ত্বধীশ্চাত্র হ্যাবর্ত্যা স্যাদুতান্যথা॥ ১১২॥
 অন্যথেতি বিজনীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
 বৃত্তক্ষুর্জপবৎ ভুক্তেন্ন কশ্চিৎ নিয়তঃ ক্চিৎ॥ ১১৩॥
 অশ্মাতি বা ন বাস্মাতি ভুক্তেন্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।
 যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনির্নীষতি॥ ১১৪॥
 নিয়মেন জপং কুর্য্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ।
 অন্যথাকরণেহনর্থঃ স্বরবণবিপর্যায়াৎ॥ ১১৫॥
 ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্ বিপরীতা চ ভাবনা।
 জেয়া কেন্দ্রপ্যাপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ॥ ১১৬॥
 উপায়ঃ পূর্বমেবোক্তভক্তিত্ত্বাকথনাদিকঃ।
 এতদেকপরত্বেহপি নির্বন্ধো ধ্যানবলং হি॥ ১১৭॥
 মুর্তিপ্রত্যয়সান্ততাম্যানন্তরিতং ধিয়ঃ।
 ধ্যানং তত্রাদিনির্বন্ধো মনসশ্চক্ষুলাশ্রয়ঃ॥ ১১৮॥
 চক্ষুলাং হি মনঃ কক্ষ প্রমাথি বল বদদৃঢ়ম্।
 তস্যাহং নিগ্রহং মন্যো বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ১১৯॥
 অপ্যক্লিপানাশ্মহতঃ সুমেরুমূলনাদপি।
 অপি বহুশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥ ১২০॥
 কথনাদৌ ন নির্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ।
 কিঙ্কনস্তেতিহাসাদৌর্কিনোদৌ নাট্যবন্ধিয়ঃ॥ ১২১॥
 চিদেবাশ্চ জগন্মিথোত্যত্র পর্যাবসানতঃ।
 নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ॥ ১২২॥
 কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
 বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীন্তৈস্তত্ত্বস্যত্যাসত্ত্ববাৎ॥ ১২৩॥
 অনুসন্দধৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতুম্।
 শক্যতেহত্যস্তবিক্ষেপাভাবাদশ্চ পুনঃ শ্মৃতেঃ॥ ১২৪॥

তদ্বিস্মৃতিমাত্রান্ননর্থঃ কিন্তু বিপর্যয়াৎ।
 বিপর্য্যেতুং ন কালোহস্তি ঝটিতি স্মরতঃ কচিৎ।। ১২৫।।
 তদ্বিস্মৃতেবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ।
 প্রভূতভ্যাসঘাতিভাদ্ বলান্তত্বমুপেক্ষ্যতে।। ১২৬।।
 তমেবৈকং বিজানীথ হন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
 ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিঘ্নাপনস্থিতি।। ১২৭।।
 আহাৰাদি তাজন্মৈব জীবেষ্ছাস্ত্রাস্তুরং তাজন্।
 কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্।। ১২৮।।
 জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ
 তথা তবাপি চেতুর্কং পঠ যদ্বা কৃষিং কুরু।। ১২৯।।
 মিথ্যাভবাসনাদার্যে প্রারদ্ধক্ষয়কাজ্জফায়।
 অক্লিষ্যন্তুঃ প্রবর্তন্তে স্বস্বকৰ্ম্মানুসারতঃ।। ১৩০।।
 অতিপ্রসঙ্গো মা শক্যঃ স্বকৰ্ম্মবশবর্ত্তিনাম্।
 অস্ত বা কেন শক্যত কৰ্ম্ম বারয়িতুং বদ।। ১৩১।।
 জ্ঞানিনোহজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেহপ্যারদ্ধকৰ্ম্মণি।
 ন ক্রেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যাম্মুঢ়ঃ ক্লিষ্যত্যধৈর্য্যতঃ।। ১৩২।।
 মার্গে গন্তোৰ্দ্ধযোঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্।
 জানন্ ধৈর্য্যং শ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ।। ১৩৩।।
 সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সমাগবিপর্য্যায়বাধিতঃ।
 কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ।। ১৩৪।।
 জগন্মিথ্যাভবীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
 তয়োরভাবে সস্তাপঃ শাম্যেন্নিস্নেহদীপবৎ।। ১৩৫।।
 গন্ধৰ্ব্বপতনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্মিতম্।
 জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্।। ১৩৬।।
 আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্।
 নানুরজ্যতি কিঞ্চেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি।। ১৩৭।।
 অর্থানামজ্জর্জনে ক্রেশন্তুথৈব পরিরক্ষণে।
 নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্রেশকারিণঃ।। ১৩৮।।
 মাংসপাঞ্চালিকায়ান্ত যন্তুলোলেহঙ্গপঞ্জরে।
 স্নায়ুস্থিগ্রস্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্।। ১৩৯।।
 এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ।
 বিমুশ্লগ্ননিশ্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি।। ১৪০।।

କ୍ଳାନ୍ତା ପୀଡ଼ାମାନୋହପି ନ ବିଷଂ ହାସ୍ତୁମିଚ୍ଛତି ।
 ମିଷ୍ଟାନ୍ନକ୍ଷତ୍ରତୃଢ଼ଜାନନାମୁତ୍ତଞ୍ଜିଘଂସତି ॥ ୧୪୧ ॥
 ପ୍ରାରକ୍ଷକର୍ମପ୍ରାବଲ୍ୟାଘୋଗେଽପି ଧୃଷ୍ଟା ଭବେଦ୍ୟଦି ।
 କ୍ରିଷ୍ଣାନ୍ନେବ ତଦାପୋଷ ଭୁଞ୍ଜେ ବିଷ୍ଟିଘୃହୀତବଂ ॥ ୧୪୨ ॥
 ଭୁଞ୍ଜାନାନ୍ତାନପି ବୁଧାଃ ଅନ୍ଧାବନ୍ତଃ କୁଟୁମ୍ବିନଃ ।
 ନାଦ୍ୟାପି କର୍ମ ନଶ୍ଚିନ୍ନମିତି କ୍ରିଷ୍ଣାନ୍ତି ସନ୍ତତମ୍ ॥ ୧୪୩ ॥
 ନାୟଂ କ୍ରେଶୋହସ୍ତଂ ସଂସାରତାପଃ କିନ୍ତୁ ବିରଜ୍ଜତା ।
 ସ୍ତ୍ରୀଞ୍ଜାନନିନିଦାନୋ ହି ତାପଃ ସାଂସାରିକଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୧୪୪ ॥
 ବିବେକେନ ପରିକ୍ରିଷ୍ଣ୍ୟନ୍ନଭୋଗେନ ତୃପ୍ୟାତି ।
 ଅନ୍ୟାଥାନନ୍ତଭୋଗେହପି ନୈବ ତୃପ୍ୟାତି କର୍ହିଚିତ୍ ॥ ୧୪୫ ॥
 ନ ଜାତୁ କାମଃ କାମାନାମୁପଭୋଗେନ ଶାମ୍ୟାତି ।
 ହବିଷା କ୍ଷୟେତ୍ସେବ ଭୁୟ ଏବାଭିବର୍ଦ୍ଧତେ ॥ ୧୪୬ ॥
 ପରିଞ୍ଜାୟୋପଭୁଞ୍ଜେ ହି ଭୋଗୋ ଭବତି ତୁଷ୍ଟୟେ ।
 ବିଞ୍ଜାୟ ସେବିତଞ୍ଚୋରୋ ମୈତ୍ରୀମେତି ନା ଚୈରତାମ୍ ॥ ୧୪୭ ॥
 ମନସୋ ନିଘୃହୀତସ୍ୟ ଲୀଳାଭୋଗୋହଲ୍ଲକୋହପି ଯଃ ।
 ତମେବାଲକ୍ଷବିନ୍ତାରଂ କ୍ରିଷ୍ଣତ୍ବାଦବଂ ମନ୍ୟାତେ ॥ ୧୪୮ ॥
 ବନ୍ଧୁମୁକ୍ତେନ ମହୀପାଳୋ ଗ୍ରାମସାତ୍ରେଣ ତୃପ୍ୟାତି ।
 ପୈର୍ନ ବନ୍ଧୋ ନାକ୍ରାନ୍ତୋ ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଂ ବଂଶ ମନ୍ୟାତେ ॥ ୧୪୯ ॥
 ବିବେକେ ଜାଗ୍ରତି ସତି ଦୋଷଦର୍ଶନଲକ୍ଷଣେ ।
 କଥାମାରକ୍ଷକର୍ମାପି ଭୋଗେଚ୍ଛାଂ ଜନୟିଷ୍ୟାତି ॥ ୧୫୦ ॥
 ନୈଷ ଦୋଷୋ ଯତୋହନେକବିଧଂ ପ୍ରାରକ୍ଷ୍ୟମିଚ୍ଛାତେ ।
 ଇଚ୍ଛାନିଚ୍ଛା ପରେଚ୍ଛା ଚ ପ୍ରାରକ୍ଷଂ ତ୍ରିବିଧଂ ସ୍ମୃତମ୍ ॥ ୧୫୧ ॥
 ଅପଥ୍ୟାସେବିନିଶ୍ଚୈରା ରାଜଦାରରତା ଅପି ।
 ଜାନନ୍ତୁ ଏବ ସ୍ବାନର୍ଥମିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟାରକ୍ଷକର୍ମତଃ ॥ ୧୫୨ ॥
 ନ ଚାତ୍ରେତଦ୍ବାରୟିତୃମୀଶ୍ବରେଣାପି ଶକ୍ୟାତେ ।
 ଯତ ଈଶ୍ବର ଏବାହ ଗୀତାୟାମର୍ଜ୍ଜୁନଂ ପ୍ରତି ॥ ୧୫୩ ॥
 ସଦୃଶଂ ଚେଷ୍ଟିତେ ସ୍ବସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତେର୍ଜ୍ଜୀବନାପି ।
 ପ୍ରକୃତିଂ ଯାନ୍ତି ଭୂତାନି ନିଗ୍ରହଃ କିଂ କରିଷ୍ୟାତି ॥ ୧୫୪ ॥
 ଅବଶ୍ୟାନ୍ତାବିଭାବାନାଂ ପ୍ରତୀକାରୋ ଭବେଦ୍ୟଦି ।
 ତଦା ଦୁଃଖିନେ ଲିପ୍ୟୋରଗ୍ଗଲରାମୟୁର୍ଯିଷ୍ଟିରାଃ ॥ ୧୫୫ ॥
 ନ ଚେଶ୍ବରତୃମୀଶସ୍ୟ ହିୟତେ ତାବତା ଯତଃ ।
 ଅବଶ୍ୟାନ୍ତାବିତାପ୍ୟୋସାମୀଶ୍ବରେଣେବ ନିର୍ମିତା ॥ ୧୫୬ ॥

প্রমোত্তরাভ্যামেবৈতদাম্যতেহজ্জুনকৃষ্ণয়োঃ ।
 অনিচ্ছাপূৰ্ব্বকঞ্চাস্তি প্রারন্ধমিতি তচ্ছৃণু ॥ ১৫৭ ॥
 অথ কেন প্রযন্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ ।
 অনিচ্ছমপি বাৰ্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ১৫৮ ॥
 কাম এষ ক্ৰোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
 মহাশনো মহাপাপা বিদ্বানমিহ বৈরিণম্ ॥ ১৫৯ ॥
 স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্নেন কৰ্ম্মণা ।
 কৰ্ত্ত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ১৬০ ॥
 নানিচ্ছন্তো না চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ ।
 সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূৰ্ব্বকৰ্ম্ম হি ॥ ১৬১ ॥
 কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিতোবমিচ্ছা নিষিধ্যতে ।
 নেচ্ছানিষেধঃ কিত্তিচ্ছাবোধো ভজ্জিতবীজবৎ ॥ ১৬২ ॥
 ভজ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্যকারাণি চ ।
 বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ ন কার্যকৃৎ ॥ ১৬৩ ॥
 দন্ধবীজমরোহপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে ।
 বিদ্বদিচ্ছাপ্যন্নভোগং কুর্য্যন্নবাসনং বহু ॥ ১৬৪ ॥
 ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারন্ধং কৰ্ম্ম হীয়তে ।
 ভোগ্যবাসত্যাত্ত্যাস্য ব্যাসনং তত্র জায়তে ॥ ১৬৫ ॥
 মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বর্দ্ধতামুক্তরোস্তরম্ ।
 মা বিদ্যাঃ প্রতিবধু স্তু ধন্যোহস্ম্যস্মদिति ভ্রমঃ ॥ ১৬৬ ॥
 যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা ।
 ইতি চিন্তাবিশলোহয়ং বোধো ভ্রমনিবর্তকঃ ॥ ১৬৭ ॥
 সমেহপি ভোগে ব্যাসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধিমান্ ।
 অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদ্ভ্রান্তস্য ব্যাসনং বহু ॥ ১৬৮ ॥
 মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুদ্ধাস্থামুপসংহরন্ ।
 ভুঞ্জোনোহপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যাসনং কুতঃ ॥ ১৬৯ ॥
 স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাস্বকম্ ।
 দৃষ্টেন্দ্রং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি ॥ ১৭০ ॥
 স্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্টা পশ্যন্ স্বজাগরম্ ।
 চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সমুভাবনুদিনং মুখঃ ॥ ১৭১ ॥
 চিরন্তনোঃ সর্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে ।
 সত্যত্ববুদ্ধিং সংত্যজ্য নানুরজ্যতি পূৰ্ব্ববৎ ॥ ১৭২ ॥

ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্মকতঃ।
 ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারন্ধভোগতঃ॥ ১৭৩॥
 নির্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।
 প্রারন্ধসাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদঃখয়োঃ॥ ১৭৪॥
 বিদ্যারন্ধে বিরূপাধাতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।
 জানস্তির্য্যোপোন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু॥ ১৭৫॥
 জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারন্ধং ভোজয়েদযদি।
 তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রায় সত্যতা॥ ১৭৬॥
 অন্যান্যো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বাপ্নবস্তুভিঃ।
 জাগ্রৎবস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইয্যাতাম্॥ ১৭৭॥
 যদি বিদ্যাপহংবীত জগৎ প্রারন্ধঘাতিনী।
 তদা স্যাম তু মায়াত্ববোধেন তদপহংবঃ॥ ১৭৮॥
 অনপহুতা লোকান্তদিন্দ্রাজালমিদস্তিতি।
 জানন্ত্যেবানপহুতা ভোগং মায়াত্বধীস্তথা॥ ১৭৯॥
 যত্র তস্য জগৎ স্বপ্না পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কিম্।
 কিং জিহ্নেৎ কিং বদেদবেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্॥ ১৮০॥
 তেন দ্বৈতমপহুতা বিদ্যোদেতি ন চান্যথা।
 তথা চ বিদ্যমো ভোগঃ কথং স্যাৎসিদ্ধি চেৎ শৃণু॥ ১৮১॥
 সৃষ্টিপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্তিতি।
 উক্তং স্বাপ্নায়সম্পত্তোরিতি সূত্রে হ্যতিস্মৃটম্॥ ১৮২॥
 অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যাত্বং ন সম্ভবেৎ।
 দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বদ্ভা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্বেদেৎ॥ ১৮৩॥
 নির্বিকল্পসমাবেদৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ।
 সৈবাপ্যরোক্ষবিদোতি চেৎ সৃষ্টিপ্তিস্থতা ন কিম্॥ ১৮৪॥
 আদ্যতত্ত্বং ন জানাতি সূপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।
 আত্মধীরেব বিদোতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ॥ ১৮৫॥
 উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।
 অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যাৎ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ॥ ১৮৬॥
 মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।
 তত্ত্ব বিদ্যা তথা ন স্যাৎ ঘটাদীনাম্ যথা দৃঢ়া॥ ১৮৭॥
 আত্মধীরেব বিদোতি যদি তর্হি সুখী ভব।
 দৃষ্টচিৎতং নিরুপেক্ষাচ্চৈম্নিকল্পি ত্বং যথাসুখম্॥ ১৮৮॥

তদিষ্টমেষ্টেবামায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
 ইচ্ছন্যপাঙ্গবল্লোচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্॥ ১৮৯॥
 রাগো লিপ্সমবোধস্য সন্ত রাগাদয়ো বুধে।
 ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ॥ ১৯০॥
 জগন্মিত্যাত্ত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
 কস্য কামায়েতি বচোভোক্ত্রভাব বিবক্ষয়া॥ ১৯১॥
 পতিজায়াদিকং সৰ্বং তন্তুভোগায় নেচ্ছতি।
 কিন্তুাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাব্দঘোষিতং বহু॥ ১৯২॥
 কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোহথবা কিমুভয়াত্মকঃ।
 ভোক্তা তত্র ন কূটস্থেহ সঙ্গত্বাৎ ভোক্তৃত্বাৎ ব্রজেৎ॥ ১৯৩॥
 সুখদুঃখাভিমানাত্মো বিকারো ভোগ উচ্যতে।
 কূটস্থশ্চ বিকারী চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্॥ ১৯৪॥
 বিকারিবুদ্ধাধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাৰপি।
 নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি॥ ১৯৫॥
 উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
 তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শোষিতঃ শ্রুতৌ॥ ১৯৬॥
 আত্মা কতম ইত্যুপ্তে যাঙ্গবল্ল্যে বিবোধয়ন্।
 বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্যাশেষয়ৎ॥ ১৯৭॥
 কোহমাশ্বেত্যেবমাদৌ সৰ্ব্বত্রাত্মবিচারতঃ।
 উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ॥ ১৯৮॥
 কূটস্থসত্যতাং স্বশ্মিন্নধ্যাস্যাশ্রাবিবেকতঃ।
 তাদ্বিকীং ভোক্তৃত্বাৎ মত্বা ন কদাচিজিহাসতি॥ ১৯৯॥
 ভোক্তা স্বসৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
 এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনুদিতঃ॥ ২০০॥
 ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেধ্বনুরজ্যতাম্।
 ভোক্তৃর্ঘোষ প্রদানেহতোহনুরাগন্তং বিধিৎসতি॥ ২০১॥
 যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েছনপায়িনী।
 ত্বানুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াত্মাপসর্পতু॥ ২০২॥
 ইতি ন্যায়েন সৰ্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাদ্বিরক্তধীঃ।
 উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তৃর্ঘোষনং বুভুৎসতে॥ ২০৩॥
 শ্রক্চন্দনবধুবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ।
 অপ্রমেত্তা যথা তদ্বন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি॥ ২০৪॥

କାବାନାଟକତର୍କାଦିମଭାସାତି ନିରନ୍ତରମ୍ ।
 ବିଜଗୀର୍ଯ୍ୟୁଥା ତଦ୍ବନ୍ଧୁମୁକ୍ତଃ ସ୍ବୟଂ ବିଚାରୟେଂ ॥ ୨୦୫ ॥
 ଜପଯାଗୋପାସନାଦି କୁରୁତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯଥା ।
 ସ୍ବର୍ଗାଦିବାଞ୍ଛୟା ତଦ୍ବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧଧ୍ୟାଂ ସ୍ବେ ମୁମୁକ୍ଷୟା ॥ ୨୦୬ ॥
 ଚିନ୍ତେକାଗ୍ରଂ ଯଥା ଯୋଗୀ ମହାୟାସେନ ସାଧୟେଂ ।
 ଅଗ୍ନିମାଦିପ୍ରେମ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶେଂ ବିବିଚାରଂ ସ୍ବଂ ମୁମୁକ୍ଷୟା ॥ ୨୦୭ ॥
 କୌଶଳାନି ବିବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ତେଷାମଭାସପାଟିବାଂ ।
 ଯଥା ତଦ୍ବଦ୍ବିବେକେହସ୍ୟାପ୍ୟାଭାସାଦ୍ବିଶଦାୟତେ ॥ ୨୦୮ ॥
 ବିବିକ୍ଷତା ଭୋକ୍ତୃତନ୍ତ୍ରଂ ଜାଗ୍ରଦାଦିଦ୍ବସମ୍ପତା ।
 ଅନ୍ଧ୍ୟବାତିରେକାଭାଂ ସାକ୍ଷିଗ୍ୟାଧ୍ୟବସୀୟତେ ॥ ୨୦୯ ॥
 ଯତ୍ର ଯଦ୍ଦଶ୍ୟତେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜାଗ୍ରଂସ୍ବପ୍ନସୁଷୁପ୍ତିଷୁ ।
 ତତ୍ତ୍ବେବ ତସ୍ମିନ୍ନେତରାତ୍ରେତାନୁଭୂତିର୍ହି ସମ୍ପତା ॥ ୨୧୦ ॥
 ସ ଯନ୍ତ୍ରେକ୍ଷତେ କିଞ୍ଚିଦ୍ବେନାନନ୍ତ୍ରାଗତୋ ଭବେଂ ।
 ଦୃଷ୍ଟୈବପୁଣ୍ୟଂ ପାପକ୍ଷେତ୍ତୋବଂ ଶ୍ରୁତିଷୁ ଡିଗ୍ତିମଃ ॥ ୨୧୧ ॥
 ଜାଗ୍ରଂସ୍ବପ୍ନସୁଷୁପ୍ତ୍ୟାଦିପ୍ରପକ୍ଷଂ ଯଂ ପ୍ରକାଶତେ ।
 ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମାହମିତି ଜ୍ଞାତ୍ବା ସର୍ବବକ୍ତୃଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୨୧୨ ॥
 ଏକ ଏବାହ୍ମା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟୋ ଜାଗ୍ରଂସୁଷୁପ୍ତିଷୁ ।
 ସ୍ଥାନତ୍ରୟବାତୀତସ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୨୧୩ ॥
 ତ୍ରିଷୁ ଧାମସୁ ଯଦ୍ଭୋଗ୍ୟଂ ଭୋକ୍ତା ଭୋଗଞ୍ଚ ଯଦ୍ଭବେଂ ।
 ତେଭ୍ୟୋ ବିଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ସାକ୍ଷୀ ଚିନ୍ମାତ୍ରୋହଂ ସଦାଶିବଃ ॥ ୨୧୪ ॥
 ଏବଂ ବିବେଚିତେ ତନ୍ତ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନମୟଶକ୍ତିତଃ ।
 ଚିଦାଭାସୋ ବିକାରୀ ଯୋ ଭୋକ୍ତୃତନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟତେ ॥ ୨୧୫ ॥
 ମାୟିକୋହଂ ଚିଦାଭାସଃ ଶ୍ରୁତେରନୁଭବାଦପି ।
 ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳଂ ଜଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତଦନ୍ତଃପାତ୍ୟଂ ଯତଃ ॥ ୨୧୬ ॥
 ବିଲୟୋହସ୍ୟ ସୁଷୁପ୍ତ୍ୟାଦୌ ସାକ୍ଷିଗ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂୟତେ ।
 ଏତାଦୃଶଂ ସ୍ବସ୍ବଭାବଂ ବିକିନିଜ୍ଞି ପୁନଃ ପୁନଃ ॥ ୨୧୭ ॥
 ବିବିଚ୍ୟ ନାଶଂ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟା ପୁନର୍ଭୋଗଂ ନ ବାଞ୍ଛତି ।
 ମୁର୍ଖଃ ଶାୟିତୋ ଭୂମୌ ବିବାହଂ କୋହଭିବାଞ୍ଛତି ॥ ୨୧୮ ॥
 ଜିହ୍ରେତି ବ୍ୟବହର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତଂ ଭୋକ୍ତୃହମିତି ପୂର୍ବବଂ ।
 ହିମ୍ବନାସ ଇବ ହ୍ରୀତଃ କ୍ରିଷ୍ଣାନ୍ନାରକ୍ଷମନ୍ତ୍ରୁତେ ॥ ୨୧୯ ॥
 ଯଦା ସ୍ବସ୍ୟାପି ଭୋକ୍ତୃତ୍ବଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ଜିହ୍ବତାୟଂ ତଦା ।
 ସାକ୍ଷିଗ୍ୟାରୋପୟେଦେତଦିତି କୈବ କଥା ବୃଥା ॥ ୨୨୦ ॥

ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাঙ্ক্ষিপত্যবিশঙ্কয়া।
 কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজুরো ন হি॥ ২২১॥
 স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
 অবশ্যাং ত্রিবিধোহস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ॥ ২২২॥
 বাতপিত্তশ্লেষ্মাজন্যাব্যাদয়ঃ কোটিশস্তনৌ।
 দুর্গন্ধত্বং কুরুপত্বং দাহভঙ্গাদয়স্তথা॥ ২২৩॥
 কামক্ৰোধদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ।
 জ্বরাহয়েহপি বাধস্তে প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ॥ ২২৪॥
 স্বং পরঞ্চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে।
 আগামিদুঃখবীজক্ষেতোতদিল্পেণ দর্শিতম্॥ ২২৫॥
 এতো জ্জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ।
 বিয়োগে তু জ্বরৈস্তানি শরীর্যাণ্যেব নাসতে॥ ২২৬॥
 তন্তোর্কিঁর্যুজোন্ন পটো বালেভ্যঃ কস্মলো যথা।
 মৃদো ঘটস্তথা দেহোজ্বরেভাহপীতি দৃশ্যতাম্॥ ২২৭॥
 চিদাভাসে স্বতঃ কোহপি জ্বরো নাস্তি যতশ্চিততঃ।
 প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ॥ ২২৮॥
 চিদাভাসেহপ্যসম্ভাব্যা জ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথা।
 এবমপেকতাং মেনে চিদাভাসো হবিদ্যায়া॥ ২২৯॥
 সাক্ষিসত্যত্বমধ্যস্য স্বেনোপেতে বপুস্ত্রয়ে।
 তৎসর্কং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে॥ ২৩০॥
 এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেহয়ং শরীরেষু জ্বরৎস্বথ।
 স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুস্বিবৎ॥ ২৩১॥
 পুত্রদারেষু তৃপ্যৎসু তৃপ্যামীতি যথা বৃথা।
 মন্যতে পুরুষস্তদবদাভাসোহপ্যভিমন্যতে॥ ২৩২॥
 বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্জ্বিত্বা স্বমপ্যগগয়ন্ সদা।
 চিত্তয়ন্ সাক্ষিণং কস্মাৎ শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥ ২৩৩॥
 অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে।
 রজ্জুজ্ঞানেহিহীক্ষস্তৌ কৃতমপ্যনুশেচাতি॥ ২৩৪॥
 মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে।
 ক্ষমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ॥ ২৩৫॥
 আবৃত্তনপাপনুতার্থং স্নানাদ্যাবর্ততে যথা।
 আবর্তয়ন্নিবদ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ॥ ২৩৬॥

ଉପସ୍ଥକୃଷ୍ଟିନୀ ବେଶ୍ୟା ବିଲାସେଷୁ ବିଲଞ୍ଜତେ ।
 ଜନାତୋହମ୍ନେ ତଥାଭାସଃ ସ୍ବପ୍ରଧ୍ୟାତୌ ବିଲଞ୍ଜତେ ॥ ୨୩୭ ॥
 ଗୃହିତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ମ୍ଲେଚ୍ଛେଃ ପ୍ରାୟାଶ୍ଚିତ୍ତଂ ଚରନ୍ ପୁନଃ ।
 ମ୍ଲେଚ୍ଛେଃ ସଂକ୍ଳିର୍ଯ୍ୟାତେ ନୈବ ତଥାଭାସଃ ଶରୀରକୈଃ ॥ ୨୩୮ ॥
 ଯୌବରାଜେ ହିତୋ ରାଜାପୁତ୍ରଃ ସାମ୍ରାଜବାଞ୍ଛୟା ।
 ରାଜାନୁକାରୀ ଭବତି ତଥା ସାମ୍ବନ୍ଧାନୁକାର୍ଯ୍ୟମ୍ ॥ ୨୩୯ ॥
 ଯୋ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ବ୍ରହ୍ମଣିଭବତୋବ ଇତି ଶ୍ରୁତିଃ ।
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଦେକଚିତ୍ତଃ ସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦଂ ନ ଚେତରଂ ॥ ୨୪୦ ॥
 ଦେବଦ୍ବକାମା ହାସ୍ୟାଦୌ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଥା ତଥା ।
 ସାମ୍ବିହେନାବାଶେଷାୟ ସ୍ବବିନାଶଂ ସ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ॥ ୨୪୧ ॥
 ଯାବଂ ସ୍ବଦେହଦାହଂ ସ ନରଦ୍ବଂ ନୈବ ମୁକ୍ଷନ୍ତି ।
 ଯାବଦାରକ୍ଷଦେହଂ ସାମ୍ରାଭାସତ୍ତ୍ବବିମୋଚନମ୍ ॥ ୨୪୨ ॥
 ରଞ୍ଜୁଞ୍ଜାନେହିମି କମ୍ପାଦିଃ ଶନୈରୋପାପଶାମ୍ୟାତି ।
 ପୁନର୍ମନ୍ଦାକ୍ଷକାରେ ସା ରଞ୍ଜୁଃ କ୍ଷିପ୍ତୋରଗୀଭବେଂ ॥ ୨୪୩ ॥
 ଏବମାରକ୍ଷଭୋଗୋହିମି ଶନୈଃ ଶାମ୍ୟାତି ନୋ ଇତ୍ୟାଂ ।
 ଭୋଗକାଳେ କଦାଚିତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋହମିତି ଭାସତେ ॥ ୨୪୪ ॥
 ନୈତାବତାପରାଧେନ ତଦ୍ବଞ୍ଜନଂ ବିନଶ୍ୟାତି ।
 ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିଃସ୍ବତଂ ନେଦଂ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିଃ ଧନୁଃ ॥ ୨୪୫ ॥
 ଦଶମୋହିମି ଶିରଃସ୍ତାଡ଼ଂ ଋଦନ୍ ବୁଦ୍ଧା ନ ରୋଦିତି ।
 ଶିରୋବ୍ରଗନ୍ତ ମାସେନ ଶନୈଃ ଶାମ୍ୟାତି ନୋ ତଦା ॥ ୨୪୬ ॥
 ଦଶମାମୃତିନାଭେନ ଜାତୋ ହର୍ଷୋ ବ୍ରଗବାଥାମ୍ ।
 ତିରୋଧନ୍ତେ ମୁକ୍ତିନାଭସ୍ତୁଥା ପ୍ରାରକ୍ଷନ୍ଦୁଃସ୍ବିତାମ୍ ॥ ୨୪୭ ॥
 ବ୍ରତାଭାବାଂ ଯଦାଧ୍ୟାସନ୍ତଦା ଭୂୟୋ ବିବିଚ୍ୟତାମ୍ ।
 ରସସେବୀ ଦିନେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେଭୂୟୋଭୂୟୋ ଯଥାତଥା ॥ ୨୪୮ ॥
 ଶମୟତୌଷଧେନାୟଂ ଦଶମଃ ସ୍ବପ୍ରଗଂ ଯଥା ।
 ଭୋଗେନ ଶମୟିତ୍ବେତଂ ପ୍ରାରକ୍ଷଂ ମୁଚାତେ ତଥା ॥ ୨୪୯ ॥
 କିମିଚ୍ଛନ୍ତିତି ବାକୋକ୍ତଃ ଶୋକମୋକ୍ଷ ଉଦୀରିତଃ ।
 ଆଭାସସ୍ୟ ହାବହିଂସା ଷଷ୍ଠୀ ତୃପ୍ତିଞ୍ଜ ସମୁମୀ ॥ ୨୫୦ ॥
 ସାଞ୍ଜ୍ଞା ବିଷୟେଷୁପ୍ତିରିୟଂ ତୃପ୍ତିର୍ନିରଞ୍ଜୟା ।
 କୃତଂ କୃତଂ ପ୍ରାପ୍ତୀୟଂ ପ୍ରାପ୍ତମିତୋବ ତୃପ୍ୟାତି ॥ ୨୫୧ ॥
 ଐହିକାଂସ୍ତ୍ରିକ୍ରାନ୍ତନିହିତା ମୁକ୍ତେଷ୍ଚ ସିଦ୍ଧୟେ ।
 ବହୁକ୍ରାନ୍ତଂ ପୁରାସାଭୂତଂ ସର୍ବମଧୁନା କୃତମ୍ ॥ ୨୫୨ ॥

তদেতৎ কৃতকৃত্যং প্রতিযোগিপূরঃসরম্।
 অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ॥ ২৫৩॥
 দুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্ৰাদাপেক্ষয়া।
 পরমানন্দপূর্ণোহহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া॥ ২৫৪॥
 অনুতিষ্ঠন্তু কৰ্ম্মাণি পরলোকযিষাসবঃ।
 সৰ্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্॥ ২৫৫॥
 ব্যাচক্ষতাতে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
 যেহুগ্রাধিকঃ প্রণো মে তু নাধিকারোহক্রিয়ত্বতঃ॥ ২৫৬॥
 নিদ্রাভিঃ স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
 দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ॥ ২৫৭॥
 গুপ্তপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহিন্ম।
 নান্যারোপিতসংসারধৰ্ম্মান্বেষমহং ভজে॥ ২৫৮॥
 শৃণুত্বজ্ঞাততত্ত্বান্তে জানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্।
 মন্যস্তাং সংশয়াপন্নাঃ ন মন্যোহহমসংশয়ঃ॥ ২৫৯॥
 বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ।
 দেহাত্মবিপর্য্যাসং ন কদাচিত্তজাম্যহম্॥ ২৬০॥
 অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
 বিপর্য্যাসং চিরাভ্যন্তবাসনাতেহবকল্প্যতে॥ ২৬১॥
 প্রারব্ধকৰ্ম্মাণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবৰ্ত্ততে।
 কৰ্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেৎ ধ্যানসহস্রতঃ॥ ২৬২॥
 বিরলত্বং ব্যবহাতেবিস্তক্ষেৎ ধ্যানমন্তু তে।
 অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যান ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥ ২৬৩॥
 বিক্ষেপো নান্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্থতো মম॥
 বিক্ষেপো বা সমাধিক্ষা মনসঃ স্যাদবিকারিণঃ॥ ২৬৪॥
 নিত্যানুভবরূপস্য কো মেহত্রানুভবঃ পৃথক্।
 কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ॥ ২৬৫॥
 ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োহপ্যন্যথাপি বা।
 মমাকর্ষুরূপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্॥ ২৬৬॥
 অথবা কৃতকৃত্যোহপি লোকানুগ্রহকাময়া।
 শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বৰ্ত্তেহহং কা মম ক্ষতিঃ॥ ২৬৭॥
 দেবার্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বৰ্ত্ততাং বপুঃ।
 তারং জপতু বাক্ তদবৎ পঠত্স্নায়মন্তুকম্॥ ২৬৮॥

বিষ্ণুং ধায়তু ধীৰ্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
 সাক্ষাহং কিঞ্চিদপ্যত্র প কুর্ষে নাপি কারয়ে॥ ২৬৯॥
 এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কৰ্ম্মিণো মম।
 বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূৰ্ণাপরসমুদ্রবৎ॥ ২৭০॥
 বপূৰ্ণাঙ্কীষু নির্বন্ধঃ কৰ্ম্মিণো ন তু সাক্ষিণি।
 জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যালেপত্বে নির্বন্ধো নেতরত্র হি॥ ২৭১॥
 এবঞ্চান্যোন্যাবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরবিব।
 বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ॥ ২৭২॥
 যং কৰ্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
 ব্রহ্মাত্মং বুধ্যতাং তত্র কৰ্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে॥ ২৭৩॥
 দেহবাগবুদ্ধয়স্ত্যাক্ষ্য জ্ঞানিনানুতবুদ্ধিতঃ।
 কৰ্ম্মী প্রবর্তয়ত্বাভিজ্ঞানিনো হীয়তেহত্র কিম্॥ ২৭৪॥
 প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেম্মিবৃত্তিঃ কোপযজ্যতে।
 বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদবুভুৎসায়াং তথেষ্টরা॥ ২৭৫॥
 বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
 অবাদানুবর্তেত বোধো ন ত্বন্যসাধনাৎ॥ ২৭৬॥
 নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমহতি।
 পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ॥ ২৭৭॥
 বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধো ন শঙ্ক্যতে।
 জীবন্মায়ুর্ন মার্জ্জারং হস্তি হন্যাৎ কথং মৃতঃ॥ ২৭৮॥
 অপি পাশপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
 নিষ্ফলেষু বিতুন্নাস্তো ন গুণ্যতীত্যত্র কা প্রমা॥ ২৭৯॥
 আদাববিদ্যায়া চিত্রৈঃ স্বকার্যৈর্জুস্তমানয়া।
 যুদ্ধা বোধোহজয়ৎ সৌহৃদ্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্॥ ২৮০॥
 তিষ্ঠন্তুজ্ঞানতৎকার্য্যশবা বোধেন মারিতাঃ।
 ন হানিরোধসম্রাজঃ কীর্ত্তিঃ প্রভূত তস্য তৈঃ॥ ২৮১॥
 য এবমতিশুরেন বোধেন ন বিযুক্ত্যতে।
 নিবৃত্ত্যা বা প্রবৃত্ত্যা বা দেহাদিক্রিয়াস্য কিম্॥ ২৮২॥
 প্রবৃত্ত্যাবাগ্রহো ন্যায্যো বোধহীনস্য সৰ্ব্বথা।
 স্বর্গায় বাপবর্গায় যজিতব্যং যতো নৃভিঃ॥ ২৮৩॥
 বিদ্বাংশ্চেচ্চত্বাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ।
 কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৮৪॥

এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদা তিষ্ঠেত্তদা পুনঃ।
 বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সৰ্বা দৃশয়ন্ তাজতু স্বয়ম্॥ ২৮৫॥
 অবিন্দদনুসারেণ বৃত্তিৰ্ভুদ্বিস্য যুজ্যতে।
 স্তনস্কয়ানুসারেণ বৰ্ততে তৎপিতা যতঃ॥ ২৮৬॥
 অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা।
 ন ক্লিষ্টাতি ন কুপ্যেত বালং প্রভূত লালয়েৎ॥ ২৮৭॥
 নিন্দিতঃ স্তুষ্যমানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি।
 ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদযথা বোধস্তথাচরেৎ॥ ২৮৮॥
 যেনাং নটনেনাত্ৰ বুধ্যতে কার্য্যমেব তৎ।
 অজ্ঞপ্রবোধান্নৈবান্যৎ কার্য্যমন্ত্যত্ৰ তদ্বিদঃ॥ ২৮৯॥
 কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
 তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেহসৌ নিরন্তরম্॥ ২৯০॥
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং নিতাং স্বাছানমঞ্জসা বেদ্বি।
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে॥ ২৯১॥
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেহদ্য।
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং স্বস্যাঙ্গানং পলায়িতং ক্কাপি॥ ২৯২॥
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং প্রাপ্তব্যং সৰ্ব্বমদ্য সম্পন্নম্॥ ২৯৩॥
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং ভূপ্তৈশ্চ কোপমা ভবেল্লোকে।
 ধন্যোহহং ধন্যোহহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৯৪॥
 অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
 অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরাহো বয়মহো বয়ম্॥ ২৯৫॥
 অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
 অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্॥ ২৯৬॥
 তৃপ্তিদীপমিমাং নিতাং যেহনুসন্দধতে বুধাঃ।
 ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্॥ ২৯৭॥

ইতি তৃপ্তিদীপঃ সমাপ্তঃ

কূটস্থদীপ :

খাদিতাদীপিতে কূডো দৰ্পণাদিতাদীপিবৎ ।
কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাসাতে ॥ ১ ॥
অনেকদৰ্পণাদিতাদীপীনাং বহুসন্ধিষু ।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেহপি প্রকাশতে ॥ ২ ॥
চিদাভাসবিশিষ্টানাং তথানেকধিয়ামসৌ ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যিতাম্ ॥ ৩ ॥
ঘটেকাকারধীস্থা চিৎ ঘটমেবাবভাসয়েৎ ।
ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে ॥ ৪ ॥
অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোহয়ং ঘটো বুদ্ধাদয়াৎ পুরা ।
ব্রহ্মগৈবোপরিষ্টাব্দুজ্ঞাতত্বেনেত্যসৌ ভিদা ॥ ৫ ॥
চিদাভাসান্তধীবৃন্তির্জানং লোহাস্তকুন্তবৎ ।
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুন্তো দ্বিধোচ্যতে ॥ ৬ ॥
অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো জ্ঞাতঃ কুন্তস্তথা ন কিম্ ।
জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিষ্কয়ঃ ॥ ৭ ॥
আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে ।
তাদৃগবুদ্ধেৰ্কির্শেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদবিকারিণঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞাত ইত্যাচ্যতে কুন্তো মৃদালিপ্তো ন কুত্রাচিৎ ।
ধীমাত্রব্যাপ্তকুন্তস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা ॥ ৯ ॥
জ্ঞাতত্বং নাম কুন্তেহতশ্চিদাভাসফলোদয়ঃ ।
ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাৎ প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥
পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা ।
সংবিৎ সৈবেহ মেয়োহর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ ।
ইতি বার্তিককারণে চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্ ।
ব্রহ্মচিৎফলয়োৰ্ভেদঃ সাহস্র্যাং বিশ্রুতো যতঃ ॥ ১১ ॥

আভাস উদিতস্তস্মাৎ জ্ঞাতত্বং জনয়েদঘটে।
 তৎ পুনব্রক্ষণা ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি।। ১২।।
 ধীবৃত্ত্যভাসকুণ্ডানাং সমূহো ভাস্যতে চিতা।
 কুণ্ডমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ।। ১৩।।
 চৈতন্যং দ্বিগুণং কুণ্ডে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ।
 অনেহন্যুবসয়াখ্যমাস্বরেতদ্ব্যথোদিতম্।। ১৪।।
 ঘটৌহয়মিতাসাবুক্তিরভাসস্য প্রসাদতঃ।
 বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তির্ভক্ষানুগ্রহতো ভবেৎ।। ১৫।।
 আভাসব্রক্ষণী দেহাৎ বহির্দ্বদ্বিবেচিত।
 তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যোতাং বপুষ্যপি।। ১৬।।
 অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্ৰোধাদিকেষু চ।
 সংব্যাপ্য বর্ততে তপ্তে লোহে বহির্ন্যতা তথা।। ১৭।।
 স্বমাত্রং ভাসয়েত্তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন।
 এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ।। ১৮।।
 ক্রমাদ্বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে বৃত্তয়োহখিলাঃ।
 সৰ্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে সুপ্তিমূচ্ছাসমাধিশু।। ১৯।।
 সন্ধয়োহখিলবৃত্তীনাং ভাবাশ্চাবভাসিতাঃ
 নির্বিকারেণ যেনাসৌ কূটস্থ ইতি গীয়তে।। ২০।।
 ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথাস্তরে।
 বৃত্তিষপি ততস্তত্র বৈশদ্যং সন্ধিতোহধিকম্।। ২১।।
 জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্বৃত্তিষু কচিৎ।
 স্বস্য স্বেনাগৃহীতত্বান্তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ।। ২২।।
 দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ।
 অকূটস্থস্তদন্যস্ত কূটস্থমবিকারতঃ।। ২৩।।
 অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা।
 কূটস্থ এব সৰ্ব্বত্র পূৰ্ব্বাচার্যৈর্কির্নিশ্চিতঃ।। ২৪।।
 আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা।
 গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ।। ২৫।।
 বুদ্ধাবচ্ছিন্নকূটস্থৌ লোকান্তরভাগমৌ।
 কর্তৃং শব্দো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ।। ২৬।।
 শৃঙ্গসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি।
 অনাথা ঘটকুণ্ডাদৌরবচ্ছিন্নস্য জীবতা।। ২৭।।

ন কুডাসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেতুথা।
 অস্ত্র নাম পরিচ্ছেদে তি কং স্বাচ্ছেন ভবেত্ত্ববা। ২৮।।
 প্রস্থেন দারুজন্যেন কাংস্যজন্যেন বা ন হি।
 বিক্রেতৃত্ত্বগুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে। ২৯।।
 পরিমাণাবিশেষেহপি প্রতিবিশ্বে বিশিষ্যতে।
 কাংস্যে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভাবেদ্বলাৎ। ৩০।।
 ঈষদ্ভাসনামাভাসঃ প্রতিবিস্বত্বথাবিধঃ।
 বিস্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিশ্ববদ্ভাসতে স হি। ৩১।।
 সসঙ্গত্ববিকারাত্যাং বিস্বলক্ষণহীনতা।
 শৃঙ্গীকপত্নমেতস্য বিশ্ববদ্ভাসনং বিদুঃ। ৩২।।
 ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোহস্তি ধিয়ঃ পৃথক্।
 ইতি চেদল্লমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ। ৩৩।।
 দেহে মূতেহপি বুদ্ধিশ্চেৎ শাস্ত্রদস্তি তথা সতি।
 বুদ্ধেরন্যাশিচদাভাসঃ প্রবেশশ্চতিষু শ্রুতঃ। ৩৪।।
 ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেন্নৈতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্।
 আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে। ৩৫।।
 কথং স্বিদং সাক্ষদেহং মদৃতে স্যাদিতীরণাৎ।
 বিদার্য্য মূর্কসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্। ৩৬।।
 কথং প্রবিষ্টোহসঙ্গশ্চেৎ সৃষ্টির্কাস্য কথং বদ।
 মায়িকত্বশ্চযোস্তুল্যাং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ। ৩৭।।
 সমুথায়ৈষ ভূতেভান্তানোবানুবিনশ্যাতি।
 বিস্পষ্টমিতি মৈত্রৈযৌ যাদ্ভবঙ্ক্য উবাচ হি। ৩৮।।
 অবিনাশায়মাশ্নোতি কুটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
 মাত্রাসংসর্গ ইতোবমসঙ্গতস্য কীর্তনাৎ। ৩৯।।
 জীবাপেতং বাব কিল শরীরং স্রিয়তে নং সঃ।
 ইত্যত্র ন বিমঙ্কোহর্থঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ। ৪০।।
 নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যত স বিনাশীতি চেন্ন তৎ।
 সামানাদিকরণস্য বাধায়ামপি সম্ভবাৎ। ৪১।।
 যোহয়ং স্থাণুঃ পূমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব।
 ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াপ্যেযা হ্যহংবুদ্ধির্নিবর্ত্যতে। ৪২।।
 নৈকস্ম্যসিদ্ধাবপোবমাচার্য্যোঃ স্পষ্টমীরিতম্।
 সামানাদিকরণস্য বাধার্থত্বং ততোহস্ত তৎ। ৪৩।।

সৰ্বং ব্রহ্মোতি জগতা সামানাধিকৰণ্যবৎ।
 অহং ব্রহ্মোতি জীবেন সামানাধিকৃতিৰ্ভবেৎ॥ ৪৪॥
 সামানাধিকৰণ্যস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্।
 প্রযত্নতো বিবরণে কুটস্থত্ববিবক্ষয়া॥ ৪৫॥
 শোধিতত্বং পদার্থো যঃ কুটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্।
 তস্যাবস্থং বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ॥ ৪৬॥
 দেহেদ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা।
 অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কুটস্থাত্র বিবক্ষিতা॥ ৪৭॥
 জগদ্ভ্রমস্য সৰ্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্।
 ত্রয়াস্তেষু তদত্র স্যাৎ ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্॥ ৪৮॥
 এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।
 তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা॥ ৪৯॥
 জগন্তদেকদেশাখ্যাসমারোপ্যস্য ভেদতঃ।
 তত্ত্বম্পদার্থো ভিন্নৌ স্তো বস্তুস্ত্বেকতা চিতেঃ॥ ৫০॥
 কর্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধৰ্ম্মান্ স্মৃর্ত্যাখ্যাণায়রূপতাম্।
 দধদ্বিভাতি পুরত আভাসোহতো ভ্রমো ভবেৎ॥ ৫১॥
 কা বুদ্ধিঃ কোহয়মাভাসঃ কো বাস্মাত্র জগৎ কথম্।
 ইতিনির্ণয়তো মোহঃ সোহয়ং সংসার ইষ্যতে॥ ৫২॥
 বুদ্ধাদীনং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ।
 স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ॥ ৫৩॥
 এবঞ্চ সতি বন্ধঃ স্যাৎ কস্যোতাদিকুতর্কজাঃ।
 বিড়ম্বনা দৃঢ়ং খণ্ডাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ॥ ৫৪॥
 বৃন্দেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ।
 বৃত্তৎসয়াস্তথাঞ্জোহস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ॥ ৫৫॥
 অসত্যালম্বনত্বেন, সত্যং, সৰ্বজড়স্য তু।
 সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ, সদা প্রেমাম্পদত্বতঃ॥ ৫৬॥
 আনন্দরূপঃ, সৰ্ব্বাখসাধকত্বেন হেতুনা।
 সৰ্বসম্বন্ধবস্তুেন সংপূর্ণঃ, শিবসংজ্ঞিতঃ॥ ৫৭॥
 ইতি শৈবপুরাণেষু কুটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
 জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৮॥
 মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
 মায়িকাবেৰ জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুণ্ডবৎ॥ ৫৯॥

অন্নজন্যং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং যদবন্তথৈব তৌ।
 মায়িকাবপি সৰ্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতে।। ৬০।।
 চিদ্রূপত্বঞ্চ সত্ত্বাব্যং চিত্তেনৈব প্রকাশনাৎ।
 সৰ্বকল্পনশক্তয়া মায়ায়া দুষ্করণং ন হি।। ৬১।।
 অস্মদ্বিত্তাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ।
 মহামায়া সৃজ্যেত্যবিভ্যাসচর্য্যং কিমত্র তে।। ৬২।।
 সৰ্বজ্ঞত্বাদিক্ষেপে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ।
 ধর্ম্মিণং কল্পয়েদ্যাহস্যাঃ কো ভারো ধর্ম্মকল্পনে।। ৬৩।।
 কূটস্থেহ প্যাতিশঙ্কা স্যাতিতি চেম্মাতিশঙ্কাতাম্।
 কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদাতে।। ৬৪।।
 বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্যা বেদান্তাঃ সকলা অপি।
 স্বপদ্রুপং বস্তুন্যম্ সহস্তুত্বত্র কিঞ্চন।। ৬৫।।
 শ্রুতাত্মং বিশদীকৃম্যো ন তর্কাৎ বচ্চি কিঞ্চন।
 তেন তর্কিকশঙ্কানামাত্র কোহবসরো বদ।। ৬৬।।
 তস্মাৎ কৃতর্কং সন্ত্যজ্য মুমুক্শুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ।
 শ্রুতৌ তু মায়াজীবেশৌ করোতীতি প্রদর্শিতম্।। ৬৭।।
 দ্রক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশকৃতা ভবেৎ।
 জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্ষকঃ।। ৬৮।।
 অসঙ্গ এব কূটস্থঃ, সৰ্ব্বদা নাশ্য কশ্চন।
 ভবত্যাতিশয়ন্তেন মনস্যেবং বিচার্য্যতাম্।। ৬৯।।
 ন নিরোধো ন চোৎপত্তি বন্ধো ন চ সাধকঃ।
 ন মুমুক্শুর্ন বৈমুক্ত ইতোষা পরমার্থতা।। ৭০।।
 অবাস্ত্বানসগম্যন্তুং শ্রুতির্কোষয়িতুং সদা।
 জীবমাশং জগদ্বাপি সমাপ্তিত্যাববোধয়েৎ।। ৭১।।
 যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যাগাম্বনি।
 সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাক্ষীত্যাচার্য্যভাষিতম্।। ৭২।।
 শ্রুতিতাত্পর্য্যমখিলমবুদ্ধা ভ্রাম্যতে জড়ঃ।
 বিবেকী ত্বখিলং বুদ্ধা তিষ্ঠত্যানন্দবারিদৌ।। ৭৩।।
 মায়ামেঘো জগদ্রীং বর্ষত্বেষ যথা তথা।
 চিদ্রূপশস্য নো হার্নিন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ।। ৭৪।।
 ইমং কূটস্থদীপং যোহনুসঙ্কতে নিরন্তরম্।
 স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেহসৌ নিরন্তরম্।। ৭৫।।
 ইতি কূটস্থদীপঃ সমাপ্তঃ

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ

ধ্যানদীপ :

সংবাদিভ্রমবদ্রক্ষ্যতত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে ।
উত্তরে তাপনীয়েহতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকথা ॥ ১ ॥
মণি প্রদীপপ্রভয়োঃ মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।
মিথ্যাজ্ঞানবিশেষেহপি বিশোষাহুখ্রিয়াং প্রতি ॥ ২ ॥
দীপেহুপবরকস্যান্তর্কর্তৃতে তৎপ্রভা বহিঃ ।
দৃশ্যতে দ্ব্যর্থখ্যানত্র তদবৎ দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ৩ ॥
দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্টা বণবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরাপি ॥ ৪ ॥
ন লভ্যতে মণিদীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা ।
প্রভায়াং ধাবতাবশাং লভ্যেতৈব মণিস্মরণে ॥ ৫ ॥
দীপপ্রভামণিভ্রান্তিকিসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ ।
মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সংবাদিভ্রমঃ উচ্যতে ॥ ৬ ॥
বাস্পং ধূমতয়া বৃদ্ধা তত্রাপ্সারানুমানতঃ
বহিঃস্বদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭ ॥
গোদাবর্যুদিকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে ।
সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাশ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৮ ॥
জ্বরেণাপুঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্ ।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৯ ॥
প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে ।
উক্তন্যায়েন সংবাদিভ্রমাঃ সন্তি হি কোটিশঃ ॥ ১০ ॥
অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ সুদৈবতাঃ কথম্ ।
অগ্নিত্বাদিধিযোপাস্যাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১ ॥
অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যত ঈপ্সিতম্ ।
কাকতালীয়তঃ সোহয়ং সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ১২ ॥

স্বয়ং ভ্রমোহপি সংবাদী যথা সমাক্ ফলপ্রদঃ ।
 ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৩ ॥
 বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখ্যৈগুরুসাম্ব্যকম্ ।
 পরোক্ষমবগমৈতদহমস্মীত্বাপাসতে ॥ ১৪ ॥
 প্রত্যগ্ভাবত্তিম্নুস্নিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষয়াদিমুর্তিবৎ ।
 অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমাত্রং পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫ ॥
 চতুর্ভূজাদাবগতাবপি মুর্তিম্নুস্নিখন্ ।
 অক্ষৈঃ পরোক্ষজ্ঞানোব ন তদা বিষুম্মীক্ষতে ॥ ১৬ ॥
 পরোক্ষজ্ঞাপরাদেন ভবেন্নাতদ্ববেদনম্ ।
 প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমুত্তেৰ্কিতাসনাৎ ॥ ১৭ ॥
 সচ্চিদানন্দরূপসা শাস্ত্রাষ্ট্রানৈহপানুস্নিখন্ ।
 প্রত্যক্ষং সাক্ষিণং তদ্ব ব্রহ্ম সাক্ষান বীক্ষতে ॥ ১৮ ॥
 শাস্ত্রোক্তেনৈব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ ।
 পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তদ্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৯ ॥
 ব্রহ্ম যদপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ভেদৈব বর্ণিতম্ ।
 মহাবাক্যৈশ্চত্বাপাতৎ দুর্দ্ধোষমবিচারিণঃ ॥ ২০ ॥
 দেহদেহাঃ প্রবিব্রাহ্যে জাগ্রতাং ন হঠাৎ পূমান্ ।
 ব্রহ্মাভ্যভ্যেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দবীজতঃ ॥ ২১ ॥
 ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ।
 অপারোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধানুৎ ॥ ২২ ॥
 অপারোক্ষশিলাবুদ্ধিন পরোক্ষেশতাং নৃদেৎ ।
 প্রতিমাдиষু বিষয়ন্ত কো বা বিপ্রতিপদাতে ॥ ২৩ ॥
 অশ্রদ্ধালোরবিম্বাসো নোদাহরণমহতি ।
 শ্রদ্ধালোবরে সর্বত্র বৈদিকেবদিকারতঃ ॥ ২৪ ॥
 সৰ্বদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুত্তবেৎ ।
 বিষমুর্ভূতাপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে ॥ ২৫ ॥
 কস্মৈপাস্তী বিচার্যতে অনুষ্টেয়াবিনির্ণয়াৎ ।
 বহুশাখাবিপর্কিণং নির্ণেতুং কঃ প্রভূর্নরঃ ॥ ২৬ ॥
 নির্ণেতোর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গৃথিতস্তাবতস্তিকঃ ।
 বিচারমন্তরেণাপি শক্তোহনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭ ॥
 উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগৃহ্যে বর্ণিতম্ ।
 বিচারক্ষমমর্ত্যশ্চ তৎ শ্রদ্ধোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮ ॥

বেদবাক্যানি নির্গেতুমিচ্ছমীমাংসতাং জনঃ।
 আপ্তোপদেশমাত্রেন হনুষ্ঠানস্ত সন্তবেৎ॥ ২৯॥
 ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্বেবং বিচারেণ বিনা নৃগাম্।
 আপ্তোপদেশমাত্রেন ন সন্তবতি কুত্রচিৎ॥ ৩০॥
 পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
 অবিচারোহপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ॥ ৩১॥
 বিচার্যাপ্যপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ।
 আপরোক্ষাবসানত্বাৎ ভূয়ো ভূয়ো বিচারেয়ৎ॥ ৩২॥
 বিচারয়ন্নামরণং নৈবাশ্বানং লভেত চেৎ।
 জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি॥ ৩৩॥
 ইহ বামুত্র বা বিদ্যোতোবং সূত্রকৃতোদিতম্।
 শৃঙ্খোহুপ্যত্র বহুবো যন্ন বিদুরিতি শ্রুতিঃ॥ ৩৪॥
 গৰ্ভ এব শয়ানঃ সন্ বামদেবোহববুদ্ধবান্।
 পূৰ্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ যদবদধ্যয়নাদিষু॥ ৩৫॥
 বহবারমধীতেহপি তদা নায়াতি চেৎ পুনঃ।
 দিনান্তরেহনধীতৌব পূৰ্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্॥ ৩৬॥
 কালেন পরিপচ্যাস্তে কৃষিগৰ্ভাদয়ো যথা।
 তদবদাশ্ববিচারোহপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে॥ ৩৭॥
 পুনঃ পুনর্বিচারেহপি ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকতঃ।
 ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্বার্ভিকে সমাগীরিতম্॥ ৩৮॥
 কুতস্তজ্জ্ঞানমিতি চেৎ তদ্ধি বন্ধপরিক্ষ্যাৎ।
 অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ততেহুথবা॥ ৩৯॥
 অধীতবেদদেবদার্থোহুপ্যত এব ন মুচ্যতে।
 হিরণ্যানিধিদ্ভাস্তাদিদমেব চ দর্শিতম্॥ ৪০॥
 অতীতোনাপি মহিষীশ্লেহেন প্রতিবন্ধকতঃ।
 ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রণীযতে॥ ৪১॥
 অনুসৃত্য গুরুঃ শ্লেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্।
 ততো যথাবদবেদেষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষ্যাৎ॥ ৪২॥
 প্রতিবন্ধো বর্তমানো বিষয়াসত্ত্বিলক্ষণঃ।
 প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্যয়দুরাগ্রহঃ॥ ৪৩॥
 শমাদ্যোঃ শ্রবণাদৌশ্চ তত্র তত্রোচিভেঃ ক্ষয়ম্।
 নীতেহুশ্মিন্ প্রতিবন্ধোহতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্বুতে॥ ৪৪॥

আগামিপ্রতিবক্ষ্যচ্চ বামদেবে সমীরিতঃ।
 একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ॥ ৪৫॥
 যোগব্রহ্মস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি।
 প্রতিবক্ষ্যম্যঃ প্রোক্তো ন বিচারোহপ্যনর্থকঃ॥ ৪৬॥
 প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানাশ্চতদ্বিচারতঃ।
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মোহভিজায়তে॥ ৪৭॥
 অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্।
 নিম্প্যহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্ত্বি দুর্লভম্॥ ৪৮॥
 তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ষদেহিকম্।
 যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্ধি দুর্লভম্॥ ৪৯॥
 পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ।
 অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৫০॥
 ব্রহ্মলোকোভিবাঞ্ছয়াং সমাক্ সত্যাং নিরুধ্যাতাম্।
 বিচারয়েৎ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎ করোত্যয়ম্॥ ৫১॥
 “বেদান্তবিজ্ঞানসূনিশ্চিতার্থা” ইতি শাস্ত্রতঃ।
 ব্রহ্মলোকে স কল্লান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে॥ ৫২॥
 কেষামিৎ ন বিচারোহপি কৰ্ম্মণা প্রতিবধ্যতে।
 “শ্রবণায়াপি বহুভির্যোগে ন লভ্য” ইতি শ্রুতেঃ॥ ৫৩॥
 অতাস্তুবুদ্ধিমান্দাব্য সামগ্র্যাবাপ্যসম্ভবাৎ।
 যো বিচারং ন লভতে ব্রাহ্মোপাসীত সোহনিশম্॥ ৫৪॥
 নির্ভগব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যপাস্তেরসম্ভবঃ।
 সঙগব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়বৃত্তিসম্ভবাৎ॥ ৫৫॥
 অবাঙম্ননসংগমাত্তনোপাস্যমিতি চেত্তদা।
 অবাঙম্ননসংগমাস্য বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ॥ ৫৬॥
 বাগদ্যাগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেদ্যাসৌ।
 বাগদ্যাগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ॥ ৫৭॥
 সঙগত্বমুপাসিত্বাদ্যদি বেদাত্ততোহপি তৎ।
 বেদাঙ্কেৎ লক্ষণাবৃত্ত্যা লক্ষিতং সমুপাসাতাম্॥ ৫৮॥
 ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদং যদুপাসতে।
 ইতি শ্রুতেরুপাস্যত্বং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি॥ ৫৯॥
 বিদিতাদন্যাদেবেতি শ্রুতের্কেদাত্তমস্য ন।
 যথা শ্রুতৈব বেদ্যাংচেত্তথা শ্রুত্যাণ্যুপাসাতাম্॥ ৬০॥

অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্।
 বৃত্তিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেন্নপি তৎ সমম্॥ ৬১॥
 কা তে ভক্তিরূপান্তৌ চেৎ কস্তে দ্বৈষস্তদীরয়।
 মানাভাবো ন বাচ্যোহস্যাং বহুশ্চতিষু দর্শনাৎ॥ ৬২॥
 উত্তরশ্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রপ্নেহথ কাঠকে।
 মাধুক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা॥ ৬৩॥
 অনুষ্ঠানপ্রকারোহস্যাঃ পঞ্চীকরণ ইরিতঃ।
 জ্ঞানসাধনমেতচ্চেৎ, নেতি কেন্নত্র বারিতম্॥ ৬৪॥
 নানুতিষ্ঠতি কোহপ্যেতদिति চেন্নানুতিষ্ঠতু।
 পুরুষস্যাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি॥ ৬৫॥
 ইতোহপ্যতিশয়ং মত্তা মদ্রান্ বশ্যাদিকারিণঃ
 মৃঢ়া জপস্ত তেভ্যোহতিমৃঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্॥ ৬৬॥
 তিষ্ঠন্ত মৃঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্যতে।
 বিদ্যেক্যাং সর্বক্শাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ॥ ৬৭॥
 আনন্দাদেৰ্কির্ধেয়স্য গুণসংঘস্য সংহৃতিঃ।
 আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা॥ ৬৮॥
 অস্থূলাদেৰ্নিষেধস্য গুণসংঘস্য সংহৃতিঃ।
 তথ্য ব্যাসেন সূত্রেহেম্মিনুজ্ঞানক্ষরধিয়াস্থিতিঃ॥ ৬৯॥
 নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
 ন যজ্ঞাতেভূতপালস্তো ব্যাসং প্রত্যেব মাস্ত ন॥ ৭০॥
 হিরণ্যশ্চশ্চসূর্য্যাদিমূর্তীর্নামনুদাহতেঃ।
 অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেদুচ্যতাং ত্বয়া॥ ৭১॥
 গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেহন্তঃপ্রবেশনম্।
 ইতি চেদন্ত্যেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্॥ ৭২॥
 আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ।
 অথৈগুরুসং সোহহমস্মীতোবমুপাসতে॥ ৭৩॥
 বোধোপাস্ত্যোৰ্কির্শেষঃ ক ইতি চেদ্যচ্যতে শৃণু।
 বস্ত্তস্তো ভবেদ্বোধঃ কর্তৃত্বমুপাসনম্॥ ৭৪॥
 বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
 স্ত্বেংপত্তিমাত্রাং সংসারে দহতাবিলসত্যতাম্॥ ৭৫॥
 তাবতা কৃত্যকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।
 জীমন্মুক্তিম্নুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে॥ ৭৬॥
 আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শঙ্কালুরবিচারয়ন্।

চিন্তয়েৎ প্রত্যয়েরনৈরনস্তরিতবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৭ ॥
 যাবচ্চিন্তাস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে।
 তাবদ্বিচিন্তা পশ্যাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
 ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাগো যুতঃ সংবর্গবিদ্যায়া।
 সংবর্গরূপতাং চিন্তে ধারয়িত্বা হাভিষ্কৃত ॥ ৭৯ ॥
 পুরুষসৌচ্ছ্রয়া কৰ্তৃমকৰ্ত্বং কৰ্তৃমনাথা।
 শক্যোপাস্তিরতো নিতাং কৰ্ম্মাং প্রত্যয়সমুত্তি ॥ ৮০ ॥
 বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোহবীতে স্বপ্নেহুধিবাসিতঃ।
 জপিতা তু জপাতোব তথা ধ্যাতিপি বাসয়েৎ ॥ ৮১ ॥
 বিরোধিপ্রভায়াং তাক্সা নৈরন্তর্যোগ ভাবয়ন্।
 লভতে বাসনাবেশাং স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥
 ভৃঞ্জানোহপি নিজারকমাস্থাতিশয়তোহনিশম্।
 ধাতুং শব্দেন ন সন্দেহো বিষয়ব্যাসনী যথা ॥ ৮৩ ॥
 পরব্যাসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকৰ্ম্মণি।
 তদেবাস্বাদয়তাস্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ৮৪ ॥
 পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকৰ্ম্ম তৎ।
 কুণ্ঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বৰ্ত্ততে ॥ ৮৫ ॥
 গৃহকৃত্যব্যাসিনি যথা সম্যক্ করোতি তৎ।
 পরব্যাসিনি তদবৎ ন করোত্যোব সৰ্ম্মথা ॥ ৮৬ ॥
 এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোহপি লেশান্মৌকিকমাচরেৎ।
 তদ্বিদ্বিবিরোধিহ্মৌকিকং সমাগাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥
 মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোহয়মাত্মা চেতন্যরূপধৃক্।
 ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮ ॥
 অপেক্ষতে ব্যবহৃতির্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।
 নাপ্যাত্মজাডাং কিংষ্টেষঃ সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯ ॥
 মনোবাককায়তদ্বাহ্যপদার্থঃ সাধনানি তান্।
 তদ্বিদ্ভ্রোপমৃদনাতি ব্যবহারোহস্য নো কৃতঃ ॥ ৯০ ॥
 উপমৃদনাতি চিন্তং চেচ্ছাতাসৌ ন তু তদ্বিৎ।
 ন বুদ্ধিমৰ্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতদ্বস্য বেদিতা ॥ ৯১ ॥
 সৰ্ব্বং প্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেষ্টাসতে সদা।
 স্বপ্রকাশোহস্মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ৯২ ॥
 স্বপ্রকাশতয়া কিস্তু তদ্বুদ্ধিস্তদ্ববেদনম্।
 বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্যেতি চোদাং ত্বাং ঘটাদিষু ॥ ৯৩ ॥

ঘটাদৌ নিশ্চিত্তে বুদ্ধিন্শ্যতোব যদা ঘটঃ।
 ইষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাদ্ব্যনি॥ ৯৪॥
 নিশ্চিত্তা স্কৃদাদ্ব্যনং যদাপেক্ষা তদৈব তম্।
 বদ্ধুংমন্তুং তথা ধ্যাভুং শক্যোভাব হি তদ্বিৎ॥ ৯৫॥
 উপাসক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিশ্বরেদ্যদি।
 বিশ্বরভাব সা ধ্যানাদ্ বিশ্বমুর্তির্ন তু বেদনাৎ॥ ৯৬॥
 ধ্যানত্বেচ্ছিকমেতস্য বেদনাম্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
 জ্ঞানাদেব তু কৈবলামিতি শাস্ত্রেষু ডিগ্ধমঃ॥ ৯৭॥
 তদ্বিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্তেত তদা বহিঃ।
 প্রবর্ততাং সুখেনাং কো বাধোহস্য প্রবর্তনে॥ ৯৮॥
 অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয়।
 প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রক্ষেৎ ন তদ্বিদ্বিদং প্রতি॥ ৯৯॥
 বর্ণাশ্রমবয়োবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যাতে।
 তসৌব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি॥ ১০০॥
 বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
 নাদ্ব্যনো বোধরূপস্যোতোবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ॥ ১০১॥
 সমাধিমথ কৰ্ম্মণি মা করোতু বা।
 হৃদয়েনাস্তসৰ্ব্বাহো মুক্ত এবোন্তমশয়ঃ॥ ১০২॥
 নৈকশ্রম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোহস্তি ন কৰ্ম্মভিঃ।
 ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নিক্কাসনং মনঃ॥ ১০৩॥
 আত্মাসঙ্গস্ততোহন্যৎ স্যাৎসিদ্ধজালাং হি মায়িকম্।
 ইত্যচঞ্চলনির্গীতে কুতো মনসি বাসনা॥ ১০৪॥
 এবং নাস্তি প্রসঙ্গোহপি কুতোহস্যাপ্রসঙ্গনম্।
 প্রসঙ্গো যসা তসৌব শক্যোভাতিপ্রসঙ্গনম্॥ ১০৫॥
 বিধাভাবান্ন বালস্য দৃশ্যতেহতিপ্রসঙ্গনম্।
 স্যাৎ কুতোহতিপ্রসঙ্গোহস্য বিধাভাবে সমে সতি॥ ১০৬॥
 ন কিঞ্চিদবেত্তি বালশ্চেৎ সৰ্ব্বং বেদ্যেব তদ্বিৎ।
 অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সৰ্ব্বে সূৰ্ণানায়োৰ্দ্ধয়োঃ॥ ১০৭॥
 শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তদ্বিদ্বিদ্যদি।
 ন তৎ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাৎ তপসো যতঃ॥ ১০৮॥
 ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং ফলং স্যাৎতপসো বলাৎ।
 শাপাদিকারণাদন্যৎ তপোজ্ঞানস্য কারণম্॥ ১০৯॥
 দ্বয়ং যস্যাস্তি তসৌব সামর্থ্যজ্ঞানয়োজ্জনিঃ।

একৈকান্ত তপঃ কুর্ক্স্নৈকৈকং লভতে ফলম্ ॥ ১১০ ॥
 সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্যতির্কিধিবিবর্জিতঃ ।
 নিন্দাতে তন্তুপোহপ্যনোরনিশং ভোগলম্পটৈঃ ॥ ১১১ ॥
 ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষ্যৈর্যদ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে ।
 অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমস্থরম্ ॥ ১১২ ॥
 বর্ণাশ্রমপরান্ মুঢ়া নিন্দান্তিত্যাচাতে যদি ।
 দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দস্তাশ্রমমানিঃ ॥ ১১৩ ॥
 তদিথং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাং ।
 জ্ঞানিনা চরিতুং শক্যং সমাগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥ ১১৪ ॥
 মিথ্যাভবুক্ষ্যা তদ্রেচ্ছা নাস্তি চেত্তুর্হি মাস্তু তৎ ।
 ধ্যানং বাথ ব্যবহরন্ যথারক্কং বসত্বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥
 উপাসকস্ত সততং ধ্যায়েন্নেব বসেৎ যতঃ ।
 ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবেৎ ॥ ১১৬ ॥
 ধ্যানোপাদানকং যন্তুক্ষ্যানাভাবে বিলীয়তে ।
 বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭ ॥
 ততোহভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ ।
 জ্ঞাপকাতাবমাত্রণ ন হি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮ ॥
 অস্ত্যেবোপাসকস্যপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ ।
 পামরাণাং তিরাশচাঞ্চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্ ॥ ১১৯ ॥
 অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্ ।
 উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ ॥ ১২০ ॥
 পামরাণাং ব্যবহাতেক্বরং কর্ম্মদানুষ্ঠিতিঃ ।
 ততোহপি সত্ত্বগোপাস্তির্নির্গোপাসনা ততঃ ॥ ১২১ ॥
 যাবদ্ বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে ।
 ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গোপাসনং শনৈঃ ॥ ১২২ ॥
 যথা সংবাদিবিভ্রাস্তিঃ ফলকালে প্রমাণ্যতে ।
 বিদায়তে তথোপাস্তিম্মুক্তিকালেহতিপাকতঃ ॥ ১২৩ ॥
 সংবাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃন্তস্যান্যমানতঃ ।
 প্রমেতি চেত্তথোপাস্তিম্মাস্তুরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪ ॥
 মূর্তিধ্যানসা মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি ।
 অস্ত্র নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তিকিশিষ্যতে ॥ ১২৫ ॥
 নির্গোপাসনং পঞ্চং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ ।
 যঃ সমাধিনিরোধাধাঃ সোহন্যাসেন লভ্যতে ॥ ১২৬ ॥

নিরোধলাভে পুংসোহস্তরসঙ্গং বস্ত্ৰ শিষ্যতে।
 পুনঃ পুনর্কাসিতেহস্মিন বাক্যাৎ জায়েত তত্ত্বধীঃ॥ ১২৭॥
 নির্ঝিকারাসঙ্গনিত্যশ্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
 বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ॥ ১২৮॥
 যোগাভ্যাসস্তেতদর্থোহমৃতবিন্দাদিষু শ্রুতঃ॥
 এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্॥ ১২৯॥
 উপেক্ষ্য তন্তীর্থযাত্রাজপাদীনেব কুর্কৃতাম্।
 পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেটীতি ন্যায় আপতেৎ॥ ১৩০॥
 উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি।
 বাঢ়ং তস্মাদ্বিচারস্যাসত্তবে যোগ ঈরিতঃ॥ ১৩১॥
 বহুব্যাকুলচিন্তনানং বিচারান্তদ্বধীর্ন হি।
 যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ ১৩২॥
 অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রোগচ্ছাদিতাশ্বনাম্।
 সাংখ্যানাং বিচারঃ স্যান্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ॥ ১৩৩॥
 যৎ সাষ্টাং প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে।
 একং সাষ্টাং যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩৪॥
 তৎ কারণং সাষ্টাযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতিঃ।
 যন্ত শ্রুতের্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাষ্টাযোগয়োঃ॥ ১৩৫॥
 উপাসনং নাতিপকমিহ যস্য পরত্র সঃ।
 মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে॥ ১৩৬॥
 যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যন্তে কলেবরম্।
 তত্ত্বমেবৈতি যচ্চিন্তস্তেন যাতিতি শাস্ত্রতঃ॥ ১৩৭॥
 অন্ত্যপ্রত্যয়তো নুনং ভাবিজন্ম তথা সতি।
 নির্ভগপ্রত্যয়োহপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা॥ ১৩৮॥
 নিত্যংনির্গুণরূপং তন্মামাত্রাং গীয়তাম্।
 অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সংবাদিভ্রমবশ্মতঃ॥ ১৩৯॥
 তৎসামর্থ্যাজ্জায়তে ধীশ্মূল্যবিদ্যানিবর্তিকা।
 অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মাবুদ্ধিবৎ॥ ১৪০॥
 সোহকামো নিষ্কাম ইতি হাশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।
 অভয়ং হীতি মুক্তত্বং তাপনীয়ে ফলং শ্রুতম্॥ ১৪১॥
 উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
 নানাঃ পস্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুদ্ধ্যতে॥ ১৪২॥
 নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীৰিতা।

ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শৈবাশ্রমে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

য উপাস্তে ত্রিমাশ্রণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।

স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে ॥ ১৪৪ ॥

অপ্রতীকাদিকরণে তৎত্রুত্বন্যায় ঈরিতঃ।

ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামসোতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫ ॥

নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যানন্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে।

পুনরাবর্ততে নায়ং কল্মাশে তু বিমুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদ্যাঃ।

কচিৎ সঙগতা প্রাপ্তা প্রণবোপাসনস্য হি ॥ ১৪৭ ॥

পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ।

পিঙ্গলাদেন মূনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪৮ ॥

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।

ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥ ১৪৯ ॥

ইহা বা মরণে বাস্য ব্রহ্মলোকেহুত্বা ভবেৎ।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সমাঙপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥ ১৫০ ॥

অর্থোহয়মাত্মগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ।

বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সত্ত্বতম্ ॥ ১৫১ ॥

সাক্ষাৎ কর্তৃমশ্রুতংহপি চিত্তয়েন্মামশঙ্কিতঃ।

কালেনানুভবাক্রূঢ়ো ভাবেষং ফলিতো ধ্রুবম্ ॥ ১৫২ ॥

যথাগাধনির্ধেৰ্লকৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।

মল্লাভেহপি তথা স্বাচ্চিহ্নাং মুক্তা ন চাপরঃ ॥ ১৫৩ ॥

দেহোপলমপাকৃতা বুদ্ধিকৃদালকাং পুনঃ

যাত্বা মনোভূবং ভূয়ো গৃহীয়াত্মাং নিধিঃ পুমান্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুভূতেরভাব্বেহপি ব্রহ্মস্মীতোব চিত্তাতাম্।

অপাসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যাণ্ডং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ॥ ১৫৫ ॥

অন্যদ্বুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানদ্দিনে দিনে।

পশ্যামপি ন চেৎ ধ্যায়ৎ কোহপরাহস্মাৎ পশুর্ষদ ॥ ১৫৬ ॥

দেহাভিমানং বিক্ষিপ্য ধ্যানাদাত্মানমহুয়ম্।

পশ্যান্ মর্ন্তোহনুভূতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমধ্বুতে ॥ ১৫৭ ॥

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরানুশ্রুতি যো নরঃ।

মুক্তসংশয় এবয়ংধ্যায়তি ব্রহ্ম সত্ত্বতম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপঃ সমাপ্তঃ

পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূৰ্ণঃ স্বমায়য়া ।
স্বয়মেব জগদ্ভূতা প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ ॥ ১ ॥
বিষ্ণুদ্যুতমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ ।
নর্তাদ্যধনদেহেষু স্থিতো ভজতি মৰ্ত্যাত্মা ॥ ২ ॥
অনেকজন্মভজনাং স্ববিচারং চিকীৰ্ষতি ।
বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বঞ্চ দুঃখিতা ।
বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতিশ্রুতিরীয়াতে ॥ ৪ ॥
অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবৰ্ত্ততে ।
তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সৰ্বদৈব বিচারয়েৎ ॥ ৫ ॥
অহমিত্যভিমত্তা যঃ কর্তাসৌ তস্য সাধনম্ ।
মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্কহিবৃত্তী ক্রমোখিতে ॥ ৬ ॥
অন্তর্মুখাহমিতোষা বৃত্তিঃ কর্তারমূল্লিখেৎ ।
বহির্মুখেদমিতোষা বাহ্যং বহির্মূল্লিখেৎ ॥ ৭ ॥
ইদমো যে বিশেষাঃ সুগন্ধরূপরসাদয়ঃ ।
অসাক্ষর্যোগ তান্ ভিন্দ্যাং দ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৮ ॥
কর্তারঞ্চ ক্রিয়ান্তদবদ্ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি ।
ক্ষোরয়েদেকযত্নেন যোহসৌ সাক্ষাত্ চিদ্বপুঃ ॥ ৯ ॥
ঈক্ষে শৃণোমি জিহ্বামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্ ।
ইতি ভাসয়তে সৰ্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০ ॥
নৃত্যশালাস্থিতৌ দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্তকীম্ ।
দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেহপি দীপ্যতে ॥ ১১ ॥
অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেহপি স্বয়ং ভাতোব পূৰ্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥

নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
 তদ্ভাসা ভাসমানেয়ং বুদ্ধির্নৃতাত্যনেকধা।। ১৩।।
 অহঙ্কারঃ প্রভৃঃ সভা বিষয়া নর্তকী মতিঃ।
 তালাদিধারিণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ।। ১৪।।
 স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্বতো ভাসয়েৎ যথা।
 স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ।। ১৫।।
 বহিরন্তর্কিভ্যাগোহয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি।
 বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহঙ্কৃতিঃ।। ১৬।।
 অন্তঃস্থা ধীঃ সইবাক্ষৈর্কিহির্য়তি পুনঃ পুনঃ।
 ভাস্যবুদ্ধিস্থচাক্ষল্যং সাক্ষিণ্যারোপাতে বৃথা।। ১৭।।
 গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোহচলঃ।
 তত্র হস্তে নর্ত্যমানে নৃতাতীবাতপো যথা।। ১৮।।
 নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ।
 অকূর্কন্ বুদ্ধিচাক্ষল্যাৎ করোতীব তথা তথা।। ১৯।।
 ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধৈর্দেদশৌ হি তাবুভৌ।
 বুদ্ধাদাশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যন্তি তত্র সঃ।। ২০।।
 দেশঃ কোহপি ন ভাসেত যদি তর্হ্যস্ত্বদেশভাক্।
 সর্বদেশপ্রকৃষ্টৌব সর্বগতং ন তু স্বতঃ।। ২১।।
 অন্তর্কিহির্বা সর্বং বা যং দেশং পরিকল্পয়েৎ।
 বুদ্ধিস্তদদেশগঃ সাক্ষী তথা বস্ত্বষু যোজয়েৎ।। ২২।।
 যদ্যদুপাদি কল্পেত বুদ্ধ্যা তন্তং প্রকাশয়ন্।
 তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্‌বুদ্ধ্যাগোচরঃ।। ২৩।।
 কথং তাদৃগ্‌ ময়া গ্রাহ্য ইতি চৈশ্চৈব গৃহ্যতাম্।
 সর্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষাতে।। ২৪।।
 ন তত্র মানাপেক্ষান্তি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ।
 তাদৃগ্‌ ব্যাপ্ত্যাপেক্ষা চেৎ শ্রুতিং পঠি ওরোর্মুখাৎ।। ২৫।।
 যদি সর্বগ্রহত্যাগোহশক্যন্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।
 শরণং তদধীনোহন্তর্হির্কৈয়োহনুভূয়তাম্।। ২৬।।
 ইতি নাটকদীপঃ।।

ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ

ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ।
 ঐহিকামুখিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে॥ ১॥
 ব্রহ্মাবিং পরমাপ্নোতি শোকঃতরতি চান্ধবিং।
 রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা॥ ২॥
 প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাদথ সোহভয়ঃ।
 কুরুতেহস্মিন্নন্তরঞ্চৈদথ তস্য ভয়ং ভবেৎ॥ ৩॥
 বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জ্যামান্তরেহন্তরম্।
 কৃতা ধর্ম্মং বিজানন্তোহপ্যস্মান্তীত্যা চরন্তি হিঃ। ৪॥
 আনন্দং ব্রহ্মাণো বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতশ্চন।
 এতমেব তপৈশ্চৈবা চিন্তা কর্ম্মাণিসংভূতা॥ ৫॥
 এবং বিদ্বান্ কর্ম্মণী হে হিত্বাঙ্গানং স্মরেৎ সদা।
 কৃতে চ কর্ম্মণী স্বাত্মরূপৈগৈবৈষ পশ্যতি॥ ৬॥
 ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিন্দ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
 ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৭॥
 তমেব বিদ্বানতোতি মৃত্যুং পছা ন চেতর।
 জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীগেঃ ক্রৈশৈর্ন জন্মভাক্। ৮॥
 দেবং মজ্জা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।
 নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ কচিৎ। ৯॥
 ইত্যাদিশ্চতয়ো বহুঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ।
 ব্রহ্মজ্ঞানেহনর্থহানিমানন্দধাপ্যঘোষয়ন্। ১০॥
 আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা।
 বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ ১১॥
 ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতৃঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্।
 অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীত্যন্তানন্দং বিজজ্ঞিবান্। ১২॥
 আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
 তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ। ১৩॥
 ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জনাৎ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো।। ১৪।।

বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ।

জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতং পুরা।। ১৫।।

ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূযতে।

সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা।। ১৬।।

যো ভূমা তৎ সুখং নান্নৈ সুখং ত্রেধা বিভেদিনি।

সনৎকুমারঃ প্রত্নৈবং নারদায়াতিশোকিনে।। ১৭।।

সপূরণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।

জ্ঞাতৃপনাত্মবিভেদেন নারদোহুতিশুশোচ হ।। ১৮।।

বেদাভাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।

পশ্চাত্ত্বভাসবিস্মারভঙ্গগর্বেশ্চ শোকিতা।। ১৯।।

সৌহৃৎ বিদ্বান্ প্রশোচামি শোকপারং নয়স্ব মাম্।

ইত্য়াক্তং সুখমেবাস্য পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ।। ২০।।

সুখং বৈষয়িকং শোকসহগ্ৰেণাবৃত্ততঃ।

দুঃখমেবেতি মহাহ নান্নৈহুতি সুখমিত্যসৌ।। ২১।।

ননু বৈতে সুখং মাতৃদৈবতেহুপাস্তি নো সুখম্।

অস্তি চেদুপলভাত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ।। ২২।।

মাতৃদৈবতে সুখং কিন্তু সুখমবৈতমেব হি।

কিং মানমিতি চেয়াস্তি মানকাস্তকা স্বয়ংপ্রভে।। ২৩।।

স্বপ্রভাহে ভবদবাক্যং মানং যস্মাদভবান্দিদম্।

অদ্বৈতমভ্যাপেতাশ্চিন্ সুখং নাস্তীতি ভাষতে।। ২৪।।

নাভূতৈপমাহমদৈতং তদবচ্যোহনুল দূষণম্।

বস্মীতি চেত্তদা বৃহি কিমাসীদ্বৈততঃ পুরা।। ২৫।।

কিমদ্বৈতমুত বৈতমনো বা কেটীরিত্তমঃ।

অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োহনুৎপত্তেঃ শিষ্যাত্তেহিত্তমঃ।। ২৬।।

অদ্বৈতসিদ্ধির্জ্ঞেয় নানুভূযেতি চেদবদ।

নির্দুস্ত্য সন্দেহস্ত বা কেটীত্বরমত্ নো।। ২৭।।

ননুভূতিন্দুস্ত্য ইতি মুক্তিঞ্চ শোভতে।

সন্দেহাত্ত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং নন মে মতম্।। ২৮।।

অদ্বৈতঃ প্রলয়ো বৈতানুপলব্ধেন সুপ্তিবৎ।

ইতি চেৎ সপ্তিরদ্বৈতেত্যত্র দৃষ্টান্তমীরয়।। ২৯।।

দৃষ্টান্তঃ পরদুপ্তিশ্চদহো তে কৌশলং মহৎ।

যঃ স্বদুপ্তিঃ ন বেত্তাস্য পরসুপ্তৌ তু শা কথ্য।। ৩০।।

নিশ্চেষ্টিত্যং পরঃ সুপ্তা যথাহমিতি চেত্তদা।

উদাহৃত্যঃ দৃষ্টান্তেহে স্বপ্রভহং বলাত্ত্ববেৎ।। ৩১।।

নেদ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্।
 ইদমেব স্বপ্রভত্বং যদ্ভানং সাধনৈর্কিনা ॥ ৩২ ॥
 স্তম্ভৈতস্বপ্রভত্বে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্।
 শৃণু দুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্ ॥ ৩৩ ॥
 অন্ধঃ সন্নপানকঃ স্যাদবিকোহবিকোহথ রোগ্যপি।
 অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্বে জনা বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥
 ন দুঃখাভাবমাত্রেন সুখং লোষ্ট্রশিলাদিষু।
 দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদবিষমং বচঃ ॥ ৩৫ ॥
 মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।
 দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্ট্রে দুঃখাদ্যহো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
 স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ।
 ভাবো বেদ্যোহনুভূত্যেব তদভাবোহপি নান্যতঃ ॥ ৩৭ ॥
 তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোহনুভূতিতঃ।
 বিরোধিদুঃখরাহিত্যাং সুখং নির্বিঘ্নমিষ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥
 মহন্তরপ্রয়াসেন মুদূশ্যাদিসাধনম্।
 কুতঃ সম্পাদাতে সুপ্তৌ সুখক্ষেত্রে নো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
 দুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেদ্রোগিণস্তথা।
 ভবত্বরোগিণস্তেতৎ সুখায়ৈবেতি নিশ্চিনু ॥ ৪০ ॥
 তর্হি সাধনজন্যত্বাং সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ।
 ভবত্বেন্নাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ষং শয্যাসনাদিভ্যম্ ॥ ৪১ ॥
 নিদ্রায়াস্তু সুখং যন্তজ্জান্যতে কেন হেতুনা।
 সুখাভিমুখবীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২ ॥
 জাগ্রৎব্যাপ্তিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি।
 অপনীতে স্বস্থচিতোহনুভবেৎ বিষয়ে সুখম্ ॥ ৪৩ ॥
 আত্মাভিমুখবীৰ্ব্ত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিস্ততি।
 অনুভূয়েনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাশ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥
 তৎশ্রমস্যাপনুত্তার্থং জীবো ধাবেৎ পরাশ্রয়নি।
 তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রতো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
 দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শোনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
 মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
 শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপ্ত্য বিশ্রমম্।
 অলঙ্কা বন্ধনস্থানং হস্তস্তত্বাদুপাশ্রয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
 জীবোপাধিমনস্তদবদ্ধম্মাধর্মফলাশ্রয়ে।
 স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রাতৃ ক্ষীণে কর্ম্মণি লীয়তে ॥ ৪৮ ॥
 শোনো বেগেন নীড়েকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ।

জীবঃ সৃষ্টো তথা ধাবেদব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯ ॥
 অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্।
 রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্ ॥ ৫০ ॥
 মহারাজঃ সার্কভৌমঃ সূতৃপুং সৰ্কভোগতঃ।
 মানুযানন্দসীমানং প্রাপ্যানন্দৈকমুর্তিভাক্ ॥ ৫১ ॥
 মহাবিপ্ৰো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্।
 বিদ্যানন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২ ॥
 মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাং লোকে সিদ্ধা সুখাশ্রিতা।
 উদাহতানামন্যে তু দুঃখিনো ন সুখাশ্রিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
 কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ।
 স্ত্রীপরিহৃতবদবেদ ন বাহ্যং নাপি চান্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
 বাহ্যং রথাদিকং বৃত্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্।
 তথা জাগরণং বাহ্যং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥ ৫৫ ॥
 পিতাপি সপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্বধারণাৎ।
 সৃষ্টৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥
 পিতৃত্বাদাভিমানো যঃ দুখদুঃখাকরঃ স হি।
 তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সৰ্কাক্ষোকান্ ভবতায়ম্ ॥ ৫৭ ॥
 সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।
 সুখরূপমুপৈতীতি ব্রুতে হ্যাথর্কণী শ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥
 সুখমস্বাপ্নমগ্রাহং নৈব কিঞ্চিদবেদিষম্।
 ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামুশতি চোখিতঃ ॥ ৫৯ ॥
 পরামর্শোহনুভূতেহস্তীতাসীদনুভবস্তদা।
 চিদাশ্রিত্যং স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্তুতঃ ॥ ৬০ ॥
 ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি রাজসনেয়িনঃ।
 পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরং ॥ ৬১ ॥
 যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ ভৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ।
 তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানঞ্চ সৈব হি ॥ ৬২ ॥
 বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদবিজ্ঞানময়ো ঘনঃ।
 বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥ ৬৩ ॥
 সপ্তিপূর্কক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্থা সুখবিস্তিতা।
 সৈব তদবিস্তসহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥ ৬৪ ॥
 অশ্রুৎপ্ৰোহয়মানন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা।
 ভুক্ত্রে চিদবিশ্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫ ॥
 অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা নিষ্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
 ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥

মাধুক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষেতদতিশ্ৰুতম্।
 আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
 একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ।
 আনন্দময় আনন্দভূক্ চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮ ॥
 বিজ্ঞানময়মুখৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা।
 স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতগুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯ ॥
 প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োহথ ঘনোহভবৎ।
 ঘনত্বং হিমবিন্দনামুদাদেশে যথা তথা ॥ ৭০ ॥
 তদঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে।
 লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্ব্যবৃত্তিবিলোপনাৎ ॥ ৭১ ॥
 অজ্ঞানবিস্তৃতা চিৎ স্যান্মুখমানন্দভোজনে।
 ভুক্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্হ্যাত্যথ কর্মণা ॥ ৭২ ॥
 কর্ম জন্মান্তরেহভূদ্যন্তদ্যোগাদবুধ্যতে পুনঃ।
 ইতি কৈবলাশাখায়াং কর্মজ্ঞো বোধ ঈরিতঃ ॥ ৭৩ ॥
 কক্ষিৎকালং প্রবৃদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা।
 অনুগচ্ছেদ্যতন্তুষ্ণীমাস্তে নির্ঝিষয়ঃ সুখী ॥ ৭৪ ॥
 কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চাৎসানাদুঃখানি ভাবয়ন্।
 শনৈর্নির্ম্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোহখিলো জনঃ ॥ ৭৫ ॥
 প্রাগূর্দ্ধনপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।
 ব্রহ্মানন্দে নৃণাস্তেন প্রাজ্ঞোহস্মিন্ বিবদেত কঃ ॥ ৭৬ ॥
 ননু ভুষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেস্ত্রাতি লৌকিকাঃ।
 অলসাস্চরিতার্থাঃ স্মাঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাত্র কিম্ ॥ ৭৭ ॥
 বাঢ়ং ব্রহ্মোতি বিদ্যুশ্চেৎ কৃতার্থস্তাবতৈব তে।
 গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তং গস্তীরং ব্রহ্মা বেত্তি কঃ ॥ ৭৮ ॥
 জানাম্যহং ত্বদুজ্জাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা।
 শৃণু ত্বাদৃশো বৃত্তং প্রাজ্ঞস্মন্যস্য কস্যাচিৎ ॥ ৭৯ ॥
 চতুর্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণুন্নবোচত।
 বেদাশ্চত্বার ইতোবং বেদ্বি মে দীয়তাং ধনম্ ॥ ৮০ ॥
 সঙ্ঘ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ।
 যদি তর্হি ত্বমপোবং নাশেষং ব্রহ্মা বেৎসি হি ॥ ৮১ ॥
 অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্যাবজ্জিতৈ।
 অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসর এব কঃ ॥ ৮২ ॥
 শব্দানেব পঠস্যাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি।
 শব্দপাঠেহর্ত্তবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮৩ ॥
 অর্থৈ ব্যাকরণাদবুদ্ধেঃ সাক্ষাৎকারোহবশিষ্যতে।

স্যাৎ কৃতার্থত্বদীর্ঘাবতাব্দগুরুমুপাস্ত ভোঃ ॥ ৮৪ ॥
 আস্তামেতৎ যত্র যত্র সুখং স্যাৎ বিষয়ের্কিনা ।
 তত্র সৰ্বত্র বিদ্যোতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্ ॥ ৮৫ ॥
 বিষয়েষ্বপি লক্শেষু তদিচ্ছোপরমে সতি ।
 অন্তর্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিস্মৃতি ॥ ৮৬ ॥
 ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিস্মৃতি ইতি ত্রয়ম্ ।
 অন্তরেণ জগত্যশ্মিনানন্দো নাস্তি কশ্চন ॥ ৮৭ ॥
 তথাচ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যম্ ।
 আনন্দো জনয়ন্ন্যস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং প্রভঃ ॥ ৮৮ ॥
 শ্রুতিযুক্তানুভূতিভাঃ স্বপ্রকাশচিদাস্বকে ।
 ব্রহ্মানন্দে সৃষ্টিকালে সিদ্ধে সত্যানাং শৃণু ॥ ৮৯ ॥
 য আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ ।
 গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ ॥ ৯০ ॥
 নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তির্হৃদিশ্চুজে ।
 আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্ন্তি চেতনঃ ॥ ৯১ ॥
 দেহতানাত্ম্যাপন্নস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবত্ততঃ ।
 অহং দনুষ্য ইতোবাং নিশ্চিহ্নৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯২ ॥
 উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাঃ ত্রয়মেভ্যসৌ ।
 সুখদুঃখে কর্মকার্যো হৌদাসীনাং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩ ॥
 বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যং সুখদুঃখে দ্বিধা মতে ।
 সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেৎ তৃক্ষীমবস্থিতিঃ ॥ ৯৪ ॥
 ন কাপি চিন্তা মেহন্ত্যাদা সুখমাস ইতি ব্রহ্মন ।
 ওদাসীনো নিজানন্দভাবং বক্তব্যিহো জনঃ ॥ ৯৫ ॥
 অহমশ্মীতাহঙ্কারসামান্যাচ্ছাদিতহৃতঃ ।
 নিজানন্দো ন মুখ্যোহয়ং কিংবদ্যসৌ তস্য বাসনা ॥ ৯৬ ॥
 নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্ ।
 কিং নীরংগন্তেন নীরসস্তানুমীয়তে ॥ ৯৭ ॥
 যাবদ্যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতেহিভ্যাসযোগতঃ ।
 তাবতাবং সৃক্ষদৃষ্টেনিজনন্দোহনুমীয়তে ॥ ৯৮ ॥
 সর্কাদ্যনা বিস্মৃতঃ সন্ সৃক্ষতাং পরমাং ব্রজেৎ ।
 অলীনহ্যন্নিদ্রিয়া ততে! দেহোহপি নো পতেৎ ॥ ৯৯ ॥
 ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্ ।
 স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানজ্জুনং প্রতি ॥ ১০০ ॥
 শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
 আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ১০১ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
 ততস্ততো নিয়মৈতদাঙ্গান্যো বশং নয়েৎ॥ ১০২॥
 প্রশান্তমনসং হোনেং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
 উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ১০৩॥
 যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
 যত্র চৈবান্নানান্নানং পশ্যান্নানি তুষ্যতি॥ ১০৪॥
 সুখমাতান্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
 বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ১০৫॥
 যং লঙ্ঘ্য চাপরং লাভং মনাতে নাধিকং ততঃ।
 যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে॥ ১০৬॥
 তং বিদ্যাদুঃসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
 স নিশ্চয়েন যোন্তব্যো যোগোহনির্বিঘ্নচেতসা॥ ১০৭॥
 যুঞ্জন্বেবং সদাঙ্গানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
 সুখেন ব্রহ্মাসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ১০৮॥
 উৎসেক উদধৈর্দবং কুশাগ্রৈর্গৈকবিন্দুনা।
 মনসা নিগহস্তদবং ভবেদপরিষেদতঃ॥ ১০৯॥
 বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাক্যন্যো মুনিঃ সুখম্।
 প্রাহ মৈত্রাখ্যাখায়াং সমাধুক্তিপুরঃসরম্॥ ১১০॥
 যথা নিরুদ্ধনো বহ্নিঃ স্বয়োনাবুপশাম্যতি।
 তথা বৃত্তিক্ষয়চ্চিত্তং স্বয়োনাবুপশাম্যতি॥ ১১১॥
 স্বয়োনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ।
 ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যানুতাঃ কল্মষশানুগাঃ॥ ১১২॥
 চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
 যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যো গৃহ্যমেতৎ সনাতনম্॥ ১১৩॥
 চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কল্মষা শুভাশুভম্।
 প্রসন্নান্নান্নানি স্থিত্বা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ১১৪॥
 সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্কিষয়গোচরে।
 যদোবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১১৫॥
 মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধাশুদ্ধমেব চ।
 অশুদ্ধং কামসম্পর্কং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্॥ ১১৬॥
 মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
 বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্কিষয়ং স্মৃতম্॥ ১১৭॥
 সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো, নিবেশিতস্যান্নানি যৎ সুখং ভবেৎ।
 ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা, স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ১১৮॥
 যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধিপূর্ণভো নৃণাম্।

তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়তাসৌ ॥ ১১৯ ॥
 শঙ্কালুৰ্ভাসনী যোহত্র নিশ্চ্যানোভাব সৰ্ব্বথা ।
 নিশ্চিতং তু সৰ্ব্বভূতস্মিন্ বিশ্বাসিতান্যদাপ্যম্ ॥ ১২০ ॥
 তাদৃক্ পুমান্দাসীনকালেহপ্যানন্দবাসনাম্ ।
 উপেক্ষা মুখ্যমানন্দং ভাবয়তোব তৎপরঃ ॥ ১২১ ॥
 পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকন্মণি ।
 তদেবাস্বাদয়তাপ্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২ ॥
 এবং তদে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ ।
 তদেবাস্বাদয়তাস্তর্কহির্ক্যবহরন্নপি ॥ ১২৩ ॥
 ধীরত্বমক্ষপ্রাবলেহপ্যানন্দাস্বাদবাক্ষ্যয়া ।
 তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্তনম্ ॥ ১২৪ ॥
 ভারবাহী শিরোভারং মুক্তান্তে বিশ্রমং গতঃ ।
 সাংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্ বুদ্ধিস্তু বিশ্রমঃ ॥ ১২৫ ॥
 বিশ্রান্তিঃ পরমাং প্রাপ্তস্তৌদাসীন্যে যথা তথা ।
 সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬ ॥
 অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা ।
 ধীরস্যোদেতি বিষয়েহনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৭ ॥
 অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ ।
 কুর্কৃত্যাস্তে ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ ॥ ১২৮ ॥
 একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ ।
 যাতায়াতোবমানন্দদ্বয়ে তদ্বিভিদো মতিঃ ॥ ১২৯ ॥
 ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দঞ্চ তদ্বিৎ ।
 দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাদুভৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০ ॥
 দুঃখপ্রাপ্তৌ চ নোদবেগো যথাপুষ্কং যতো দ্বিদক্ ।
 গঙ্গামধার্দকায়সা পুংসঃ শীতোষ্ণঃদীর্ঘাথ ॥ ১৩১ ॥
 ইথং জাগরণে তদ্বিভিদো ব্রহ্মসুখং সদা ।
 ভাতি তদবাসনাভ্যন্যে স্বপ্নে তদভাসতে তথা ॥ ১৩২ ॥
 অবিদ্যাবাসনাপার্জিতাতস্তদবাসনোখিতে ।
 স্বপ্নে দুঃখবদৈবম সুখং দুঃখঞ্চ বৈক্ষতে ॥ ১৩৩ ॥
 ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রহে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্ ।
 যোগিপ্রত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেহস্মিন্দীরিতম্ ॥ ১৩৪ ॥
 ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ সমাপ্তঃ

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ

নদ্বৈবং বাসনানন্দাদব্রহ্মানন্দাদপীতরম্।
 বেদু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্ৰাস্তি কা গতিঃ॥ ১॥
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবশাদেষ জায়তাং স্রিয়তামপি।
 পুনঃ পুনর্দেহলক্ষিঃ কিং নো দাক্ষিণ্যতো বদ॥ ২॥
 অস্তি বোহনুজিঘৃক্ষুত্বাদাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্।
 তর্হি ব্রহ্মি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্কা পরাঙ্ঘুঃ॥ ৩॥
 উপাস্তিং কৰ্ম্ম বা ব্রূয়দবিমুখায় যথোচিতম্।
 মন্দপ্রজ্ঞস্ত জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ॥ ৪॥
 বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।
 ন বা অরে পত্ন্যরথৈ পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্॥ ৫॥
 পতির্জায়া পুত্রবিস্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ।
 লোকা দেবা বেদভূতে সৰ্ব্বকাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্॥ ৬॥
 পত্যাবিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং কেরোতি সা।
 ক্ষুদনুষ্ঠানরোগাদ্যাস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ॥ ৭॥
 ন পত্ন্যরথৈ সা প্রীতিঃ স্বার্থে এবং কেরোতি তাম্।
 পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন।
 অন্যান্যাপ্রেরণেহুপোবং স্নেচ্ছত্বৈব প্রবর্তনম্॥ ৮॥
 শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালে কদতি তৎপিতা।
 চুস্বতোব ন সা প্রীতির্কালার্থে স্বার্থে এব সা॥ ৯॥
 নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিত্তং যত্তেন পালয়ন্।
 প্রীতিং কেরোতি সা স্বার্থে বিভার্থত্বং ন শঙ্কিতম্॥ ১০॥
 অনিচ্ছতি বলীবর্দে বিবাহয়িষতে বলাৎ।
 প্রীতিঃ সা বগিগর্থেব বলীবর্দার্থতা কৃতঃ॥ ১১॥
 ব্রাহ্মণ্যং মেহন্তি পূজ্যোহহমিতি তুষ্যতি পূজয়া।

অচেতনায়া জাতেনো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা ॥ ১২ ॥
 ক্ষত্রিয়োহং তেন রাজাং করোমীত্যত্র রাজতা ।
 ন জাতকৈশাজাতাদৌ যোজনায়ৈদমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥
 স্বর্গলোকত্রলোকৌ স্তাং মমেতোভিবাঙ্কনম্ ।
 লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়েব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥
 ঈশবিষ্ণুদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে ।
 ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং স্বার্থং তদ্ভূপযজাতে ॥ ১৫ ॥
 ঋগাদয়ো হৃদীয়ন্তে দূর্ভাক্ষণানবাগুয়ে ।
 ন তৎ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে ॥ ১৬ ॥
 ভূমাদিপঞ্চভূতানি স্থানতৃটপাকশোষণৈঃ ।
 হেতুভিচ্চাবকাশেন বাঙ্কন্তোষণং ন হেতবে ॥ ১৭ ॥
 স্বামিভূতাদিকং সর্বং স্নোপকারায় বাঙ্কতি ।
 তন্তৎকৃতোপকারস্ত তস্য তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥
 সর্বব্যবহতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্ ।
 উদাহরণবাঙ্কলাং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥ ১৯ ॥
 অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রয়তে য নিজাশ্বনি ।
 রাগো বক্ষাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকম্শ্রনি ।
 ভক্তিঃ স্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তনি ॥ ২০ ॥
 তর্হ্যস্ত সাদ্বিকী বৃন্তিঃ সুখমাত্রানুবন্তিণী ।
 প্রাপ্তে নষ্টেহপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতো ব্যতিরিচ্যতে ॥ ২১ ॥
 সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ।
 আত্মানুকূল্যাদনাদিসমশ্চেদমূনাত্র কঃ ।
 অনুকূলয়িতব্যঃ স্যাম্নৈকস্মিন্ কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বা ॥ ২২ ॥
 সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমায়া হৃতিপ্রিয়ঃ ।
 সুখে ব্যভিচরভোষা নাশ্বনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৩ ॥
 একং তাক্সানাদান্তে সুখং বৈষয়িকং সদা ।
 নাহ্ম ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্ ॥ ২৪ ॥
 হানাদানবিহীনেহস্মিন্মুপেক্ষা চেৎ তৃণাদিবৎ ।
 উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষাতং নিজাশ্বনঃ ॥ ২৫ ॥
 রোগাক্রোধভিত্ত্বতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্ৰটিৎ ।
 ততো হেমাষ্ট্রবেস্ত্যাজা আশ্ব্যতি, যদি তন্ন হি ।
 তদ্বৎ যোগ্যস্য দেহস্য নাশ্বতা, তদ্বরেব সা ।

ন তান্তর্যাস্তি স দ্বেষস্ত্যাজো দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ ॥ ২৬ ॥
 আত্মার্থত্বেন সর্বস্য প্রীতেচ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
 সিদ্ধো, যথা পুত্রমিত্রাং পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা ॥ ২৭ ॥
 মা ন ভুবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্বদেত্যসৌ।
 আশীঃ সর্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥ ২৮ ॥
 ইত্যাদিভিস্তিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাশ্বনি।
 পুত্রভার্যাদিশেষত্বমাশ্বনঃ কৈশ্চিদীরিতম্ ॥ ২৯ ॥
 এতদ্বিবক্ষ্যা পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।
 আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্মৃটম্ ॥ ৩০ ॥
 সোহস্যায়মাশ্বা পুণ্যোভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ প্রতিবীয়তে।
 অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে ॥ ৩১ ॥
 সতাপ্যাত্মনি লোকোহস্তি নাপুত্রস্যাৎ এব হি।
 অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমাহম্মনীষিণঃ ॥ ৩২ ॥
 মনুষ্যালোকো জয্যঃ স্যাৎ পুত্রৈগৈবেতরেণ নো।
 মুমূৰ্শুৰ্ম্মত্নয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মোত্যাদিমত্নকৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহঃ পুত্রভার্যাদিশেষতাম্।
 লৌকিকা অপি পুত্রস্য প্রাধান্যমনুমম্বতে ॥ ৩৪ ॥
 স্বস্মিন্ মৃতোহপি পুত্রাদিভ্যোবেদবিত্তাদিনা যথা।
 তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যঃ পুত্রাদয়স্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
 বাঢ়মেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্যাচিৎ।
 গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা ॥ ৩৬ ॥
 দেবদন্তস্ত সিংহোহয়মিত্যেকং গৌণমেতয়োঃ।
 ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেৱাত্মতা তথা ॥ ৩৭ ॥
 ভেদোহস্তি পঞ্চকোষেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ।
 মিথ্যাত্মতাতঃ কোষাণাং স্থাণোশ্চৌৱাত্মতা যথা ॥ ৩৮ ॥
 ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোহপ্রতিযোগিণঃ।
 সৰ্ব্বান্তরত্বাৎ তসৌব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥
 সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্যাত্মতোচিতা।
 তেষু তসৈব্যা শেষিত্বং সৰ্বস্যান্যাস্য শেষতা ॥ ৪০ ॥
 মুমূৰ্শোর্গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মৈবোপযুজ্যতে।
 ন মুখ্যাত্মা, ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥ ৪১ ॥
 অধ্যাত্মা বহিঃকৃত্যত্র সন্নপাৱ্গিন গৃহ্যতে।

অযোগ্যেহেন যোগ্যত্বাৎ বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥ ৪২ ॥
 কৃশোহহং পুষ্টিমাপ্যামীত্যাদৌ দেহাশ্চতোচিভা ।
 ন পুত্রং বিনিযুক্তেন্দেহত্র পুষ্টিহেতুভক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
 তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কত্রাশ্চতোচিভা ।
 অনপেক্ষা বপূর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥ ৪৪ ॥
 মোক্ষোহহমিতাত্র যুক্তং চিদাত্ত্বং তদা পূমান্ ।
 তদবেতি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিৎ চিকীর্ষতি ॥ ৪৫ ॥
 বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদবদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু ।
 বাবস্থিতান্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥
 তত্র তত্রোচিতে প্রীতিরান্যন্যোবাতিশায়িনী ।
 অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
 উপেক্ষাং হ্রেষ্যমিতান্যং হ্রেষ্যমার্গতৃণাদিকম্ ।
 উপেক্ষাং ব্যায়সর্পাদি হ্রেষ্যমেবং চতুর্ধিধম্ ॥ ৪৮ ॥
 আত্মা, শেষ, উপক্ষণ হ্রেষ্যশ্চেতি চতুর্ধিপি ।
 ন বাক্তিনিয়মঃ কিন্তু তন্তৎকার্য্যাস্তথা তথা ॥ ৪৯ ॥
 স্যাদব্যায়ঃ সম্মুখো হ্রেষ্যো ব্যাপেক্ষাস্ত পরাশ্চুখঃ ।
 লালনাদনুকূলশেদ্বিনোদায়েতি শেষতাম্ ॥ ৫০ ॥
 বাক্তীনাং নিয়মো মাতৃলক্ষণাত্ত বাবস্থিতিঃ ।
 আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দয়াভাবশ্চ লক্ষণম্ ॥ ৫১ ॥
 আত্মা, প্রেয়ান্, প্রিয়ঃ, শেষো, হ্রেষ্যোপেক্ষে তদন্যয়োঃ ।
 ইতি বাবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতঞ্চ তৎ ॥ ৫২ ॥
 অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদবিত্তান্তথানাতঃ ।
 সর্বস্মাদান্তরং তদং তদেতৎ প্রেয় ইষ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥
 শ্রীত্যা বিচারদৃষ্ট্যয়ং সাক্ষেবদ্যা ন চেতরঃ
 কোষান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা ॥ ৫৪ ॥
 ভাগরস্বপ্নসুপ্তীনাংগমাপায়ভাসনম্ ।
 যত্রো ভবতাসাবদ্যা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ ॥ ৫৫ ॥
 শেষাঃ প্রাণদ্বিভাস্তা অসন্নাস্তারতম্যতঃ ।
 প্রীতিস্তথা তারতম্যাস্তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষ্যতে ॥ ৫৬ ॥
 বিভাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিতৃঃ পিতৃভ্যন্তেদ্রিয়ম্ ।
 ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
 এবং স্থিতে বিবাদোহত্র প্রতিবুদ্ধবিমুচয়োঃ ।

শ্রুত্যা দাহারি তত্রাষ্ট্রা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
 সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যাস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তদ্বিৎ ।
 প্রেয়ান্ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৫৯ ॥
 আত্মানোহন্যাং প্রিয়ং বৃতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি ।
 তন্মোহন্তরং বচো বোধশাপৌ কুর্য্যাস্তয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ৬০ ॥
 প্রিয়ং হ্যং রোৎস্যাতিত্যেবমুত্তরং ব্যক্তি তদ্বিৎ ।
 ক্ষোভপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিষ্যো বেত্তি বিবেকতঃ ॥ ৬১ ॥
 অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্ ।
 লক্কোহপি গৰ্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ ৬২ ॥
 জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মৃত্যুত ।
 উপনীতেহপ্যবিদ্যাক্তমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৩ ॥
 যুনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যঞ্চ কুটুম্বিনঃ ।
 পিত্রোদুঃখস্য নাস্ত্যাস্তো ধনী চেৎ শ্রিয়তে তদা ॥ ৬৪ ॥
 এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্তা নিজাশ্বনি ।
 নিশ্চিন্ত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশম্ ॥ ৬৫ ॥
 আগ্রাহাদব্রহ্মবিদ্বেবাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ ।
 বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু ॥ ৬৬ ॥
 ব্রহ্মবিদব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরস্তেন বর্ণিতম্ ।
 যদ্যন্তস্তথৈব স্যাওচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥ ৬৭ ॥
 যন্ত সাক্ষিগমাশ্চানং সেবতে প্রিয়মুত্তমম্ ।
 তস্য প্রেয়ানসাবাষ্ট্রা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ৬৮ ॥
 পরপ্রেমাস্পদেহেন পরমানন্দরূপতা ।
 সুখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধৌ সার্ক্যভৌমাদিষু শ্রুতা ॥ ৬৯ ॥
 চৈতন্যবৎ সুখং চাস্য স্বভাবশ্চৈচ্ছিদাশ্বনঃ ।
 ধীবৃন্তিধনুবর্তেত সৰ্ব্বাস্পপি চিত্তিযথা ॥ ৭০ ॥
 মৈবমুখ্যপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে ।
 ব্যাপ্নোতি নোষত তদ্বচ্ছিত্তেত্রেবানুবর্তনম্ ॥ ৭১ ॥
 গন্ধরূপরসস্পর্শেষপি সংসু যথা পৃথক্ ।
 একাক্ষৈগৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরন্তথা ॥ ৭২ ॥
 চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্ত বিলক্ষণাঃ ।
 ইতি চেত্তদভোদোহপি সাক্ষিগন্যত্র বা বদ ॥ ৭৩ ॥
 আদ্যে গন্ধাদয়োহপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্তিনঃ ।

অক্ষভেদেন তাদ্ভেদে বৃত্তিভেদাদভ্যর্থিতা ॥ ৭৪ ॥
 নদ্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্বৃত্তেনীশ্বরলভ্যতঃ ॥
 রজোবৃত্তস্তু মালিন্যাৎ সুখাংশোহত্র তিরস্কৃতঃ ॥ ৭৫ ॥
 তিস্তিডীফলমভ্যঙ্গং লবণেন যুতং যদা ॥
 তদাম্সা তিরস্কারাদীষদম্ভং যথা তথা ॥ ৭৬ ॥
 ননু প্রিয়তমভ্জেন পরমানন্দতাস্মিনি ॥
 বিবেকত্বং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
 যদযোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥
 যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥ ৭৮ ॥
 যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপাতে স্থানং তদযোগৈরপি গমাতে ॥
 ইতি শ্মৃতঃ ফলৈকত্বং যোগিনাঞ্চ বিবেকিনাম্ ॥ ৭৯ ॥
 অসাধাঃ কস্যচিদযোগঃ কস্যচিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ॥
 ইখং বিচার্যমার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮০ ॥
 যোগে কোহতিশয়স্তেহত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ ॥
 রাগদ্বेषাদভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥ ৮১ ॥
 ন প্রীতিক্ষিপ্যেদ্ব্যতি প্রেয়ানাশ্বেতি জানতঃ ॥
 কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥ ৮২ ॥
 দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্ব্যোরপি ॥
 দ্বেষং কুর্ক্সমযোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ ॥ ৮৩ ॥
 দ্বৈতস্য প্রতিভানন্ত বাবহারে দ্বয়োঃ সমম্ ॥
 সমাধৌ নেতি চেত্তদব্রহ্মদ্বৈতত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৪ ॥
 বিবক্ষ্যতে তদম্ভাভিরদ্বৈতানন্দনামকে ॥
 অধ্যায়ে হি তৃতীয়েহুতঃ সৰ্ব্বমপাতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৫ ॥
 সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ ॥
 অর্থাদযোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টো বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥ ৮৬ ॥
 ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রহে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে ॥
 দ্বিতীয়াধ্যায় এতশ্চিন্নানন্দো বিবেচিতঃ ॥ ৮৭ ॥
 ইতি ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্তঃ

ব্রহ্মানন্দেহৈতানন্দঃ

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্।
 কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সঙ্গয়স্যেতি চেৎ শৃণু॥ ১॥
 আকাশাদিস্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্।
 জগন্নাস্ত্যান্যদানন্দাদৈতব্রহ্মতা ততঃ॥ ২॥
 আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
 আনন্দ এব লীনং চেত্যানন্দানন্দাৎ কথং পৃথক্॥ ৩॥
 কুলানাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শক্যতাম্।
 মৃদবদেষ উপাদানং ন নিমিত্তং কুলালবৎ॥ ৪॥
 স্থিতিলয়শ্চ কুণ্ডস্য কুলালে স্তো ন হি কচিৎ।
 দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ॥ ৫॥
 উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্তি পরিণামি চ।
 আরম্ভকঞ্চ তত্রাষ্টৌ ন নিরংশেহবকাশিনৌ॥ ৬॥
 আরম্ভবাদিনোহন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমুচিরে।
 ততোঃ পটস্য নিষ্পত্তেৰ্ভিন্নৌ তদ্বৎপটৌ খলু॥ ৭॥
 অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
 স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুণ্ডঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥ ৮॥
 অবস্থান্তরভানন্ত বিবর্তো রজ্জুসৰ্পবৎ।
 নিরংশেহপ্যন্ত্যসৌ ব্যোমি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥ ৯॥
 ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্তো জগদিষ্যতাম্।
 মায়াশক্তিঃ কল্পিতা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ॥ ১০॥
 শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথগ্ভ্রান্তি তদ্বদৃষ্টেৰ্ণচাভিদা।
 প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সং॥ ১১॥
 শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্।
 জলতোহগ্নেরদাহে স্যান্মদ্রাদিপ্রতিবন্ধতা॥ ১২॥
 দেবায়শক্তিঃ স্বপ্নগৈর্নিগূঢ়াৎ মুনয়োহবিদন্।
 পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাঘিকা॥ ১৩॥
 ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
 সৰ্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্।

যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥
 চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষু পলভ্যতে ।
 স্পন্দশক্তিঃ স্ত্য বাতৈষু দার্যশক্তিস্তথোপলে ॥ ১৫ ॥
 দ্রবশক্তিঃ স্ত্যথাস্ত্যসু দাহশক্তিস্তথানলে ।
 শূন্যশক্তিস্তথাক্রাশে নাশশক্তির্কিনাশিনি ॥ ১৬ ॥
 যথাগন্তুম্ভাসপো জগদস্তি তথাস্থনি ।
 ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিপুলবান্ ।
 ননু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেনং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
 ক্রটিং কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদদ্যন্তি শক্তয়ঃ
 দেশকালবিচিত্রভাঃ স্মৃত্যাদিব শালয়ঃ ॥ ১৮ ॥
 স আত্মা সর্ব্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ ।
 যন্মনাঙ্ মননীং শক্তিং ধ্যেত্ব তন্মন উচ্যতে ॥ ১৯ ॥
 আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদষ্টী পশ্যাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা ।
 ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠামাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতৈব ।
 বালসা হি বিনোদয় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্ ।
 ক্রটিং সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥ ২১ ॥
 দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্ত গর্ভ এব হি ন স্থিতঃ ।
 বসন্তি তে ধর্ম্মযুজ্ঞা অত্যন্তাসতি পশুনে ॥ ২২ ॥
 স্বকীর্যচ্ছূন্যনগরান্নিগতা বিমলাশয়াঃ ।
 গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৩ ॥
 ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োহপি তে ।
 সুখমদা স্থিতাঃ পুত্র মুগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৪ ॥
 ধাত্র্যেবং কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা ।
 নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নিক্ষিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৫ ॥
 ইয়ং সংসাররচনা বিচারোক্তা কিতচেতসাম্ ।
 বালকাখ্যায়িকৈবেশমবস্থিতিমুপাগতা ॥ ২৬ ॥
 ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈর্ম্ময়াশক্লেশ্ত বিস্তরম্ ।
 শিষ্ঠঃ কথায়ামাস সৈব শক্তির্নিকুপাতে ॥ ২৭ ॥
 কার্যাদাশ্রয়তঃ সৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা ।
 ক্ষেপাদানুরো দৃশ্যমানো শক্তিঃ স্ত্রানুন্নীয়তে ॥ ২৮ ॥
 পৃথুব্রোহদরাকারো ঘটঃ কার্যোহত্র মুক্তিকা ।
 শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুজ্ঞা শক্তিঃ স্ত্রতদ্বিধা ॥ ২৯ ॥
 ন পৃথুর্দির্ন শব্দাদিঃ শব্দাবস্তু যথা তথা ।
 অতএব হ্যচিষ্টোষা ন নির্বচনমহতি ॥ ৩০ ॥
 কার্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মূলাবস্থিতা ।
 কল্যাণাদিসহায়ৈন বিকারাকরতাং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥
 পৃথুতদবিকাৰাংস্তং স্পর্শাদিঞ্চাপি মুক্তিকাম্ ।

একীকৃত্য ঘটং প্রাচর্ষিচারবিকলা জনাঃ ॥ ৩২ ॥
 কুলালব্যাপ্তেঃ পুৰ্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ ।
 পশ্চাদ্ভু পৃথুবৃদ্ধাদিমদ্বৈ যুক্তা হি কুন্ততা ॥ ৩৩ ॥
 স ঘটো ন মৃদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনীক্ষণাৎ ।
 নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥
 অতোহনির্বচনীয়োহয়ং শক্তিবন্তেন শক্তিজঃ ।
 অব্যক্তং শক্তিরূপং ব্যক্তং ঘটনামভূৎ ॥ ৩৫ ॥
 ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা ।
 পশ্চাদান্ধকরসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিমাণুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
 এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্যানুত্থাতাম্ ।
 বিকারাধারমৃদু বস্তুসত্যত্বপ্রবীচ্ছতিঃ ॥ ৩৭ ॥
 বাঙনিষ্পাদ্যং নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা ।
 স্পর্শাদিগুণযুক্তং তু সত্য্য কেবলমুত্তিকা ॥ ৩৮ ॥
 ব্যক্তব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষাদ্যয়োদ্বয়োঃ ।
 পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্বনুগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
 নিস্তত্ত্বং ভাসমানঞ্চ ব্যক্তমুৎপত্তিনাশভাক্ ।
 তদুৎপত্তৌ তস্য নাম বাচ্য নিষ্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥ ৪০ ॥
 ব্যক্তে নষ্টেহপি নাইমতন্ম্বক্বেশ্বনুবর্ততে ।
 তেন নাম্না নিকৃপ্যত্বাং ব্যক্তং তদুৎপাদ্যতে ॥ ৪১ ॥
 নিস্তত্ত্বত্বাদবিনাশিত্বাদবাচ্যারম্ভণনামতঃ ।
 ব্যক্তস্য ন তু তদুৎপৎ সত্যং কিঞ্চিদাদিবৎ ॥ ৪২ ॥
 ব্যক্তকালে ততঃ পূর্বমূর্দ্ধমপ্যেকরূপভাক্ ।
 সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মূদবস্তু কথ্যতে ॥ ৪৩ ॥
 ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যোতৈর্নামভিধীয়তে ।
 অর্থশ্চেদনৃতঃ কম্মান্ন মূদবোধে নিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥
 নিবৃত্ত এব যথ্যন্তে তৎসত্যত্বমভিগতা ।
 ঈদৃগ্ নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৫ ॥
 পূমানধোমুখো নীরে ভাতোহপ্যস্তি ন বস্তুতঃ ।
 ততঃস্বমর্ত্যবস্তুম্ভিন্ নৈবাস্থ্য কস্যচিৎ কচিৎ ॥ ৪৬ ॥
 ঈদৃগ্বোধে পূমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্ ।
 মূদুৎপাদ্যপরিভাষাৎ বিবর্ত্তং ঘটো স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥
 পরিণামে পূর্বরূপং ত্যজ্যন্তে ক্ষীররূপবৎ ।
 মৎসুবর্ণে নিবর্ত্ততে ঘটকুণ্ডলয়োন হি ॥ ৪৮ ॥
 ঘটো নষ্টে ন মূদ্রাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ ।
 মৈবং চূর্ণেহস্তি মূদুৎপৎ স্বর্ণরূপং ত্বতিস্মৃৎ ॥ ৪৯ ॥
 ক্ষীরোদৌ পরিণামোহস্ত পুনস্তদ্রাববর্জনাৎ ।
 এতাবতা মূদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥ ৫০ ॥

আরম্ভবাদিনঃ কার্যো মূদো দ্বৈতগম্যাপতেৎ।
 রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্যাকারণয়োঃ পৃথক্ ॥ ৫১ ॥
 মৃৎস্বর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মাকর্ণিঃ।
 প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্যানুতত্ত্বং সৰ্ব্ববস্তুষু।
 কারণজ্ঞানতঃ কার্যবিজ্ঞানঞ্চাপি সৌহবদৎ ॥ ৫২ ॥
 সত্যজ্ঞানে হনুতজ্ঞানং কথমত্রোপপদ্যতে।
 সমৃৎকস্য বিকারস্য কার্যাতা লোকদৃষ্টিতঃ।
 নাস্তবোহত্র মদংশোহস্য বোধঃ কারণবোধতঃ ॥ ৫৩ ॥
 অন্তাংশো ন বোদ্ধবাস্তদ্বোধানুপযোগতঃ।
 তদ্বজ্ঞানং পূমর্থং স্যাম্নানুতাংশাববোধনম্ ॥ ৫৪ ॥
 তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্যজ্ঞানমিतीরিতে।
 মূদবোধানুভিতিকা বুদ্ধেতাস্তং স্যাৎ কোহত্র বিস্ময়ঃ ॥ ৫৫ ॥
 সত্যং কার্যোষু বস্তুংশঃ কারণাশ্চেতি জানতঃ।
 বিস্ময়ো মাষ্ট্রিহাজস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৫৬ ॥
 আরম্ভী পরিণামী চ লৌকিকশৈক্যকারণে।
 জ্ঞাত সৰ্ব্বমতিং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্তো ব বিস্ময়ম্ ॥ ৫৭ ॥
 অদ্বৈতেহভিমুখীকর্তৃমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ।
 সৰ্ব্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ॥ ৫৮ ॥
 একমুৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সৰ্ব্বমুন্ময়ধীর্থথা।
 তথৈক ব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধির্বিভাবাতাম্ ॥ ৫৯ ॥
 সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ।
 তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৬০ ॥
 সনুপমাকর্ণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহুবচঃ।
 সনৎকমরে আনন্দমেবনাত্র গম্যাতাম্ ॥ ৬১ ॥
 বিচিহ্ন্য সৰ্ব্বকরণং কুহা নামানি তিষ্ঠতি।
 অহং কাকরকার্ণামে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬২ ॥
 অব্যাকৃতঃ পূর্য সূর্যৈরুর্দ্বৈঃ ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
 অচিহ্ন্যশ্রিত্যর্হণ্যৈয়ো ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতভিধা ॥ ৬৩ ॥
 অবিক্রিয়প্রদর্শিনস্তা বিকরেঃ যাতানেকধা।
 মনোহ প্রকৃতিঃ বিনাম্মনিনস্ত মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥
 অদো বীকর অকশঃ সোহস্তু ভাতাপি চ প্রিয়ঃ।
 অবকেশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তুত্রয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
 ন ব্যভেদঃ পূর্নমস্তোব ন পশ্যচ্চ বিনাশতঃ।
 অদোহে চ যদস্তু বর্তমানেনহপি তত্তথা ॥ ৬৬ ॥
 অব্যাকৃতৈনি তৃতানি ব্যক্তমুখানি ভারত।
 অব্যাকৃতনিধনান্নান্নবতাহ কৃষ্ণেহজ্জ্বলং প্রতি ॥ ৬৭ ॥
 মূদপতে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছতি সৰ্ব্বদা।

নিরাকাশে সাদদীনামনুভূতির্নিজাশ্বনি॥ ৬৮॥
 অবকাশে বিস্মৃতে হুত তত্র কিং ভাতি তে বদ।
 শূন্যমেবেতি চেদন্তু নাম তাদৃগ্ভিভাতি হি॥ ৬৯॥
 তাদৃক্দ্वादেব তৎসত্ত্বমৌদাসীনোন তৎ সুখম্।
 আনুকূলাপ্রাতিকূল্যহীনং যত্তয়িজং সুখম্॥ ৭০॥
 আনুকূলো হর্বদীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখদীঃ।
 দয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু ক্ৰটিৎ॥ ৭১॥
 নিজানন্দে স্থিরে হর্বশোকায়োৰ্ক্যতায়ঃ ক্ষণাৎ।
 মনসঃ ক্ষণিকভ্ৰেণ তয়োৰ্মানসতেষ্যতাম্॥ ৭২॥
 আকাশেহপোবমানন্দঃ সন্তাভানে তু সম্মতে।
 বায়বাদিদেহপর্য্যন্তঃ বস্তুদ্বৈবং বিভাব্যতাম্॥ ৭৩॥
 গতিস্পর্শো বায়ুরূপং বাহেৰ্দ্ধাহপ্রকাশনে।
 জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ॥ ৭৪॥
 অসাধারণ আকার ওষধাশ্রবপুষ্যপি।
 এবং বিভাব্যং মনসা তত্তদুপং যথোচিতম্॥ ৭৫॥
 অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা।
 তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা-বিসংবাদো ন কস্যচিৎ॥ ৭৬॥
 নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বৈ জন্মনাশয়ুতে চ তে।
 বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বদবুদাদিবৎ॥ ৭৭॥
 সচ্চিদানন্দরূপেহস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে।
 স্বয়মেবাজানাতি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ॥ ৭৮॥
 যাবদ্যাবদবজ্জা স্যান্তাবন্তাবন্তদীক্ষণম্।
 যাবদ্যাবদবীক্ষাতে তৎ তাবন্তাবদুভে ত্যজেৎ॥ ৭৯॥
 তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং সুস্থিতায়াময়ং পুমান্।
 জীবন্তেব ভবেন্দুস্তো বপুঃস্ত যথা তথা॥ ৮০॥
 তচ্চিস্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
 এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভাসং বিদুর্কুধাঃ॥ ৮১॥
 বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
 সাদরঞ্চাভাস্যামানে সৰ্ব্বথৈব নিবর্ততে॥ ৮২॥
 মুচ্ছন্তিবদব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ।
 যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্॥ ৮৩॥
 নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
 ব্রহ্মণোষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিতান্তকারিণী॥ ৮৪॥
 স্বপ্নে বিষদগতিং পশ্যেৎ স্বমূৰ্দ্ধচ্ছেদনং তথা।
 মুহূর্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতং পুত্রাদিকং পুনঃ॥ ৮৫॥
 ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
 যথা যথেক্ষ্যতে যদ্যন্তত্তদ্যুক্তং তথা তথা॥ ৮৬॥

ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা।
 মায়াশক্তেরচিন্তোহয়ং মহিমেতি কিমন্তুতম্ ॥ ৮৭ ॥
 শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ।
 ব্রহ্মাণ্যেবং নির্ঝিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৮৮ ॥
 খানিলাগ্নিজলোৰ্ষাণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ।
 বিকারাঃ প্রাণিধীশস্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিস্তিতা ॥ ৮৯ ॥
 চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
 সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যোতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯০ ॥
 ব্রহ্মাণ্যোতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।
 উপেক্ষা নামরূপে হে সচ্চিদানন্দধীৰ্ভবেৎ ॥ ৯১ ॥
 জলেশ্বহৃদোমুখে স্বস্যা দেহে দৃষ্টেহুপাপেক্ষ্য তম্।
 তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্যাং স্যাদযথা তথা ॥ ৯২ ॥
 সহস্রশো মনোরাজো বর্তমানে সদৈব তৎ।
 সর্বেকরূপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ৯৩ ॥
 ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যং ভবতোবান্যথান্যথা।
 গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৪ ॥
 ন বাল্যং যৌবনে লভ্যং যৌবনং স্থাবিরে তথা।
 মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াভ্যেব গতং দিনম্ ॥ ৯৫ ॥
 মনোরাজ্যং বিশেষঃ কঃ ক্ষণক্ষয়সিনি লৌকিকে।
 অতোহস্মিন্ ভাসমানেহপি তৎসত্যত্ববিধিং ত্যজেৎ ॥ ৯৬ ॥
 উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্ঝিঘ্না ব্রহ্মচিস্তনে।
 নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্ঝহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ৯৭ ॥
 প্রবহতাপি নীরেহুঃ স্থিরা প্রৌঢ়া শিলা যথা।
 নামরূপান্যথাহেহপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা ॥ ৯৮ ॥
 নিশ্চিহ্নে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ।
 সচ্চিদঘনে তথা নানাঙ্গদার্ভমিদং বিয়ৎ ॥ ৯৯ ॥
 অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদন্তঃস্থেক্ষণং যথা।
 অমহা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কৃতঃ ॥ ১০০ ॥
 প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানহুত্ব তাবতা।
 বুদ্ধিং নিয়ম্য নৈবোদ্ধ্বং ধারয়েন্মামরূপয়োঃ ॥ ১০১ ॥
 এবঞ্চ নির্জ্জগদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
 অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্ত জনান্তিরম্ ॥ ১০২ ॥
 ব্রহ্মানন্দভিধে গ্রন্থে তৃতীয়েহুধ্যায় ঈরিতঃ।
 অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিত্যাহুচিস্তয়া ॥ ১০৩ ॥
 ইতি ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দঃ।

চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ
ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ

যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিত্যাত্তিস্তয়া
ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোহথ বিদ্যানন্দো নিরুপ্যতে ॥ ১ ॥
বিষয়ানন্দবদবিদ্যানন্দো দ্বীবৃত্তিরূপকঃ ।
দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রাপ্তঃ এষ চতুর্বিধঃ ॥ ২ ॥
দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতকৃত্যোহহমিত্যসৌ ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোহহমিত্যেব চাতুর্বিধ্যমুদাহৃতম ॥ ৩ ॥
ঐহিকঋণমুদ্বিকণ্ডেত্যেবং দুখং দ্বিধেরিতম্ ।
নিবৃত্তিমৈহিকস্যাহ বৃহদারণ্যকং বচঃ ॥ ৪ ॥
আত্মানন্দোদবিজানীয়াদয়মশ্মীতি পুরুষঃ ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজুৱেৎ ॥ ৫ ॥
জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাশ্চ দ্বিবিধ ঈরিতঃ ।
চিন্তাদাত্ম্যাত্তিভির্দেহৈর্জীবঃ সন ভোক্তৃত্বং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
পরত্বা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ ।
গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭ ॥
ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থং শরীরমনুসংজুৱেৎ ।
জরাশ্রিয়ু শরীরেষু স্থিতা ন ত্যক্তানো জরাঃ ॥ ৮ ॥
ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যো স্থলদেহে স্থিতা জরাঃ ।
কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োর্কীর্জং কারণে ॥ ৯ ॥
অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরত্বানি বিবেচিতৈঃ ।
অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিংনামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ ॥ ১০ ॥
আত্মানন্দোক্তরীত্যশ্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে ।
ভোক্তা নৈবাস্তি কোহপ্যত্র শরীরানুজরঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥
পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুদ্বিকং ভবেৎ ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপোদিতি ॥ ১২ ॥

যথা পুন্দরপর্বে হিম্নিন্নপামশ্লেষণং তথা।
 বেদনাদৃদ্ধমাগামিকর্মণোহশ্লেষণং বুধে।। ১৩।।
 ইষীকাতৃণতুলাস্য বহিদাহঃ ক্ষণাদ্যথা।
 তথা সক্ষিতকর্মাস্য দক্ষং ভবতি বেদনাৎ।। ১৪।।
 যথৈধাংসি সমিক্কাহির্ভিস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন্।
 জ্ঞানাদিঃ সর্ষকর্মণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। ১৫।।
 যসা নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপাতে।
 হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ হস্তি ন নিবধাতে।। ১৬।।
 মাতাপিত্রোর্বধঃ স্তেয়ং ভৃগুহত্যান্যাদীদৃশম্।
 ন মুক্তিঃ নাশয়েৎ পাপং মুখকার্ত্তিন নশ্যতি।। ১৭।।
 দুঃখাভাববদেবাস্য সর্ষকামাপ্তিরীরিতা।
 সর্কান্ কামানসাবাপ্য হ্যমৃতো ভাবতীত্যাতোঃ।। ১৮।।
 ভক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যনৈস্তথৈতরৈঃ
 শরীরং ন স্মরেৎ প্রাণান্ কর্মণা জীবয়েদমুম্।। ১৯।।
 সর্কান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকর্মভিঃ।
 বর্ত্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগ্য যুপপৎ ক্রমবজ্জিতাঃ।। ২০।।
 যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিভবান্।
 সৈন্যোপতঃ সর্ষপৃথ্বীং বিস্তপৃণাং প্রপালয়ন্।। ২১।।
 সর্ষের্মানুষাকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তপ্তভূমিপঃ।
 যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্ছ তমশ্রুতে।। ২২।।
 মর্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা।
 ভোগান্নিক্রাম্যৈতকসা পরস্যাপি বিবেকতঃ।। ২৩।।
 শ্রোত্রিয়হাদ্বেদশাস্ত্রৈর্ভোগ্যদোষানবেক্ষতে।
 রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ।। ২৪।।
 দেহদোষশ্চিভদোষা ভোগাদোষা অনেকশঃ।
 শূন্য বদন্তে পায়সে নো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ।। ২৫।।
 নিরাময়ে সমেহপাত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঙ্কয়ে।
 দুঃখমাসীদুপবিনশাদতিভীরনুবর্ত্ততে।। ২৬।।
 দেহভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতপ্তদানন্দোহধিকোহন্যতঃ।
 গন্ধর্ব্বানন্দ আশান্তি রাজ্ঞো ন্যস্তি বিবেকিনঃ।। ২৭।।
 অগ্নিন্ কলে মন্থ্য সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
 গন্ধর্ব্বঃ সমাপ্নো মর্ত্য গন্ধর্ব্ব উচ্যতে।। ২৮।।

পূৰ্বকল্পে কৃতাং পুণ্যাং কল্পাদাবেব চেড্ভবেৎ।
 গন্ধৰ্বত্বং তাদৃশোহত্র দেবগন্ধৰ্ব উচ্যতে॥ ২৯॥
 অগ্নিস্বাস্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
 কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ ৩০॥
 অশ্বিন্ কল্পেহশ্বমেধাদি কৰ্ম কৃত্বা মহৎ পদম্।
 অবাপ্যাজানদেবৈৰ্যঃ পূজ্যাস্তাঃ কৰ্ম-দেবতাঃ॥ ৩১॥
 যম্মাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ সূৰ্জ্জাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।
 প্রজপেতিৰ্কিরাট প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাশ্বনামকঃ॥ ৩২॥
 সার্কভৌমাদিসূত্রাস্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ।
 অবাঙ্ঘনসগম্যোহয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরঃ॥ ৩৩॥
 তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সৰ্কেষু সুখেযু শোত্রিয়ো যতঃ।
 নিস্পৃহস্তেন সৰ্কেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে॥ ৩৪॥
 সৰ্ককামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা।
 স্বদেহবৎ সৰ্কদেহেহপি ভোগানবেক্ষতে॥ ৩৫॥
 অজ্ঞস্যাপ্যোতদন্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ।
 যো বেদ সোহশ্বুতে সৰ্কান্ কামানিত্যব্রবীচ্ছুতিঃ॥ ৩৬॥
 যদ্বা সৰ্কাত্মতাং স্বস্য সান্না গায়তি সৰ্কদা।
 অহমন্নং তথান্নাদশেচতি সামস্বধীয়তে॥ ৩৭॥
 দুঃখাভাবশ্চ কাম্যাপ্তিরূপে হ্যেবং নিরূপিতে।
 কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষতাম্॥ ৩৮॥
 উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সমাগম্মাভিরীৰিতম্।
 ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিগুহ্যে॥ ৩৯॥
 ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোহধ্যায় ঈৰিতঃ।
 বিদ্যানন্দস্তদুৎপত্তিপৰ্য্যন্তোহভ্যাস ইষ্যতাম্॥ ৪০॥
 ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ সমাপ্তঃ।

ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ

অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ ।
 নিরূপাতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্ৰুতির্জগৌ ॥ ১ ॥
 এষোহুসাপরমানন্দো যোহুখৈকরসাত্মকঃ ।
 অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভূঞ্জতে ॥ ২ ॥
 শাস্তা ঘোরাস্তথা মুঢ়া মনসো বৃত্তয়স্তিধা ।
 বৈরাগ্যাং ক্ষান্তিরৌদার্যমিত্যাদ্যাঃ শাস্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৩ ॥
 ভৃঞ্চ স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ ।
 সংমোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মুঢ়বৃত্তয়ঃ ॥ ৪ ॥
 বৃত্তিষেতাসু সৰ্ব্বাসু ব্রহ্মাণশ্চিৎস্বভাবতা ।
 প্রতিবিস্ততি শাস্তাসু সুখঞ্চ প্রতিবিস্ততি ॥ ৫ ॥
 রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিকূপ ইতি শ্ৰুতিঃ ।
 উপমা সূর্য্যকেত্যাди সূত্রয়ানাস সূত্রকৃৎ ॥ ৬ ॥
 এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।
 একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭ ॥
 জলে প্রতিষ্টচ্চন্দ্রোহয়মস্পষ্টঃ কণ্ঠে জলে ।
 বিস্পষ্টো নিম্নলে তদ্বদেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিযুঃ ॥ ৮ ॥
 ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাং সুখাংশস্য তিরস্কৃতিঃ
 চৈবৈমৈশ্বল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিস্মনম্ ॥ ৯ ॥
 যদবর্ণি নিম্নলে নীরে বহেবরৌক্ষস্য সংক্রমঃ ।
 ন প্রকাশ্যো তদ্বৎ সাক্ষিমাাত্রোদ্ধৃতিরত্র চ ॥ ১০ ॥
 কাণ্টে দ্বৌষজপ্রকাশৌ দ্বাবুভবং গচ্ছতো যথা ।
 শাস্তাসু সুখচিৎতন্যে তথৈকোদ্ধৃতিমাপ্নতে ॥ ১১ ॥
 বহুদভাবমশ্রিতা বাকহা ভূতয়োঃ সনাঃ ।
 অনুভূতানুস্মরণে কল্পতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২ ॥

ন ঘোরাসু ন মৃঢ়াসু সুখানুভব ঈক্ষ্যতে।
 শান্তাস্বপি ক্ৰটিং কশ্চিৎ সুখাতিশয় ইম্যতাম্॥ ১৩॥
 গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা।
 রাজসস্যাস্য কামস্য ঘোরত্বাৎ তত্র নো সুখম্॥ ১৪॥
 সিদ্ধেন বেত্যান্তি দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবৰ্দ্ধতে।
 প্রতিবন্ধে ভবেৎ ক্রোধো দ্বেষো বা প্রাতিকূলতঃ॥ ১৫॥
 অশক্যশ্চেৎ প্রতীকারো বিষাদঃ স্যাৎ স তামসঃ।
 ক্রোধাদিষু মহদুঃখং সুখশঙ্কপি দূরতঃ॥ ১৬॥
 কামালাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্।
 ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসত্তবীষদেব হি॥ ১৭॥
 মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্।
 এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্যো ক্রোধলোভনিবারণাৎ॥ ১৮॥
 যদযং সুখং ভবেত্তত্তদব্রহ্মৈব প্রতিবিশ্বনাৎ।
 বৃত্তিষু স্তর্মুখাস্বস্য নির্বিঘ্নং প্রতিবিশ্বনম্॥ ১৯॥
 সত্তা চিতিঃ সুখশ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্তয়ঃ।
 মুচ্ছিলাদিষু সন্তেব ব্যক্ত্যতে নেতরদ্বয়ম্॥ ২০॥
 সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ধোরমৃঢ়য়োঃ।
 শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মোৎসাহীরিতম্॥ ২১॥
 অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূৰ্ব্বমুদীরিতৌ।
 আদৌ হুধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োৰ্দ্ধয়োঃ॥ ২২॥
 অস্তা জাড্যদুঃখে হে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।
 অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু॥ ২৩॥
 ঘোরমৃঢ়ধিয়োদুঃখমেবং ময়া বিজ্ঞপ্তিতা।
 শাস্তাদি বুদ্ধিবৃত্ত্যেক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মোতি কীর্তিতম্॥ ২৪॥
 এবং স্থিতেহত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানদৌ।
 নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যারেদ্যথাযথম্॥ ২৫॥
 শিলাদৌ নামরূপে হে ত্যক্তা সম্মাত্রচিন্তনম্।
 ত্যক্তা দুঃখং ঘোরমৃঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিবেচনম্॥ ২৬॥
 শাস্তাসু সচ্চিদানন্দান্দ্রীণ্যোবং বিচিন্তয়েৎ।
 কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টান্তিঅশ্চিন্তাঃ ক্রমাदिमाः॥ ২৭॥
 মন্দস্য ব্যবহারেহপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্।
 উৎকৃষ্টং বজ্রমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ॥ ২৮॥

উদাসীনো তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাদুত্তমোত্তমম্।
 চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্কিধম্॥ ২৯॥
 ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদৌব সা খলু।
 ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপ্নে চিন্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ॥ ৩০॥
 বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডকরসাম্বতাম্।
 প্রাপ্য ভাস্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবজ্জনাৎ॥ ৩১॥
 শাস্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।
 যোগাদবিরেকতশ্চৈষামুপাধীনামপাকৃতিঃ॥ ৩২॥
 নিকৃপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ংপ্রভে।
 অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোহয়মুচ্যতে॥ ৩৩॥
 ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রহে পঞ্চমোহুধ্যায় ঈরিতঃ
 বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেশাস্তঃ প্রবিশ্যতাম্॥ ৩৪॥
 প্রীয়াদ্ধরিরোরোহনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্বদা।
 পায়াক্ষ প্রাণিনঃ সর্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্॥ ৩৫॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ সমাপ্তঃ

ইতি শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরবিরচিতপঞ্চদশ-
 প্রকরণাস্বকপঞ্চদশীগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ॥